

४८३५

व्यवहारोपयोगि चचन.

४६३७

(राजकुमार पाठशाळाना प्रमुख मेकनाटन कृत.)

व्यवहारोपयोगि वचन.

गुजरातीमां

भाषान्तर करी प्रसिद्ध कर्त्ता

ईडरना

महाराजाश्री

केसरीसिंहजी, के. सी. एस. आई.

मुम्बाई

निर्णयसागर मुद्रायंत्र.

संवत् १९४८. सन १८९१

પ્રસ્તાવના.

રાજકોટના રાજકુમાર વિદ્યાલયના મુખ્ય અધ્યાપક મિ. ચેસ્ટર મેકનાટન એમ. એ. એમણે વિશેષ અભ્યાસ કરેલા પોતાના રાજવંશી વિદ્યાર્થીઓની સમક્ષ, તેમના સુધારાને અર્થે, ઇંગ્રેજીમાં ભાષણ કરેલાં છે; તેમાંથી ૧૮ ભાષણ તેમણે ઇંગ્રેજીમાં છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે. તેનું ભાષાન્તર થાય તો વિશેષ લાભ થાય એમ સમજી રા. રા. દેસાઈ હરિદાસ વિહારિદાસ, જે હમણાં સૌરાષ્ટ્ર સરકારના દીવાન છે, તેમણે સૌરાષ્ટ્ર રાજ્ય ભણીથી પંડ્યા કૃષ્ણ-શંકર હીરાશંકર પાસે ભાષાન્તર કરાવ્યું છે. તેનું નામ “મહાવિષ-યોઉપર સામાન્ય વિચાર” એવું રાખીને સંવત ૧૯૪૬ માં મુ-દ્રાંકિત કરાવીને પ્રસિદ્ધ કર્યું છે.

આ ઉપરાંત તેમનાંજ ખીજાં ૧૩ ભાષણનો સંગ્રહ ઈ. સ. ૧૮૮૯ માં છપાઈ પ્રસિદ્ધ થયો છે. તે પૂર્વોક્ત મુખ્ય અ-ધ્યાપકે પોતાના પ્રથમના સંગ્રહ પ્રમાણે આગેવાન રાજવંશી વિદ્યાર્થીઓને અર્પણ કરીને અધ્યાપકનો અધ્યયન કરનારાપ્રતિ કેવો પ્રેમ છે તે બતાવી આપ્યું છે. આ સંગ્રહ પણ ઘણો ઉ-પયોગી હોવાથી તેનું ભાષાન્તર કોઈ રાજવંશી કરે તો ઉત્તમ સમજી, રા. રા. હરિદાસે, અધ્યાપક સાહેબના અનુમતથી, ઈડર સંસ્થાનના મહારાજ કેસરીસિંહજી બહાદુર કે. સી. એસ. આઈ એમને પ્રાર્થના કરી. પોતે પૂર્વે ઈડર સંસ્થાનના દીવાન હોવાથી મહારાજશ્રીની શક્તિ વિષે જાણીતા હતા, તેમજ રાજકુમાર પા-શ્ચાલામાં મહારાજશ્રિયે પોતે પણ સારો અભ્યાસ કર્યો હતો અને ગુરુ શિષ્યમાં પરસ્પર સારી પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ હતી તેથી આ પુસ્તકનું ભાષાન્તર કરવાનું કામ મહારાજશ્રિયે સ્વીકૃત કર્યું. મહારાજશ્રીના તે શ્રમનો પરિણામ “વ્યવહારોપયોગિ વચન” નામનું આ ઉપયોગી પુસ્તક છે.

રાજવંશિયોના કલ્યાણને ઉદ્દેશી આપેલાં ભાષણનું ભાષાન્તર એક રાજવંશી મહારાજ ઉત્સાહથી કરીને મુદ્રાદ્ધિત કરાવી પ્રસિદ્ધ કરે એ આનંદપ્રદ છે. આવા ઉદ્દાહરણ ઉપરથી આપણને આપણા આગળનો સમય સાંભરી આવે છે. આગળ થઈ ગયેલા રાજા પોતે વિદ્વાન હતા અને નિરંતર વિદ્વાનોનો સમાગમ રાખતા હતા. તેઓમાંથી ઘણાઓએ સારા સારા ગ્રંથો રચ્યા છે. જગત્ વિખ્યાત મનુસ્મૃતિ મનુ રાજાએ રચી છે. શત્રુઘ્ને મંત્રાર્થદીપિકા રચી છે. વૈજલ ભૂપાલે પ્રભોધચંદ્રિકા નામનો સંસ્કૃત વ્યાકરણનો ઘણો સરલ ગ્રંથ રચ્યો છે. ભર્તૃહરિએ વાક્યપદીય અને શૃંગારગતક, નીતિશતક અને વૈરાગ્યશતક રચ્યાં છે. શ્રી હર્ષ રાજાએ નાગાનંદ નાટક તથા રત્નાવલી અને પ્રિયદર્શિકા એવા નામની નાટિકા રચી છે. શ્રી ભોજરાજે રામાયણ ચંપૂ રચી છે, અને સરસ્વતીકંઠાભરણનું ગ્રંથન કર્યું છે. તેમજ યોગસૂત્ર ઉપર ભોજવૃત્તિ રચી છે. શુદ્રક રાજાએ મૃચ્છકટિક પ્રકરણ રચ્યું છે. દુર્જય રાજા સંગીતમાં કુશલ હોતાં તે સંબંધી તેમણે લખાણ કર્યું છે. ત્રાવણકોરરાજે તત્ત્વાસંવરણ નામનું એક રૂપક રચ્યું છે. મુકુન્દમાલાનો કર્ના કુલશેખર નામે રાજા હતો. ગાથાસમ્પ્રશતી સાતવાહને રચી છે, તે પણ રાજા હતા. રવિકર કુળના ગોવિન્દે કાવ્યપ્રદીપ રચ્યું તે હકુર હતો, અને નરસિંહ હકુર કાવ્યપ્રકાશ ઉપર નરસિંહમનીષા નામની ટીકા તથા તારાભક્તિસુધાર્ણવ રચનાર થઈ ગયો છે. શ્રી રામદાસ ભૂપતિએ સેતુગંધકાવ્ય ઉપર ટીકા રચી છે. આવાં બીજાં ઉદ્દાહરણ આપણે ખોળવા બેશિયે તો ઘણાં નીકળી આવે એમ છે. નરાધીશમાં વિદ્વાનો સંયોગ થવાથી તેનો પરિણામ ઘણો સારો નીવડી આવે છે.

જે રાજવંશિયો અભ્યાસ કરીને યોગ્ય થયા પછી પોતાની પ્રજા ઉપર રાજ્ય ચલાવવાના હોય છે તેમના ઉપર કેટલું બહુ જોખમ છે એ વિષે આ પુસ્તકમાં કંઈક અંશે લખવામાં આવ્યું છે તે ઉપર રાજપુત્રોએ પૂર્ણ લક્ષ આપવાની અગત્ય છે.

રાજસત્તા જીરવવી અને તેનો સારો ઉપયોગ કરવો એ રાજ્યસત્તા ધારણકરનારાઓનું કર્તવ્ય છે.

જનસમૂહના સુખદુઃખનો આધાર તેમના ઉપર રહેલો છે માટે પોતાની પ્રજા સર્વ પ્રકારે સુખી થાય એમ વર્તન ચલાવવાનો તેમનો ધર્મ છે. અને તે ધર્મ રાજવંશિયોનામાં બાલપણથીજ વૃદ્ધિ પામતો જાય તો તે એક ઉત્તમ પ્રકાર છે.

સારા સહવાસમાં રહેવાથી સારા ગુણ પુષ્ટિ પામીને વધતા જાયછે. નહારી સંગતિનો પરિણામ એ છે કે સારા ગુણ દ્યાર્ઠ જઈને અવગુણ આગળ પડી જાયછે. આથી પરિણામે પોતાને અને પોતાના સંબંધમાં આવતા સર્વને ભારે હાનિ થાયછે. માટે સારા નરસાનો વિવેક રાખી સારી સંગતિ રહેવામાટે પોતાની આસપાસ સારા માણસોનો જમાવ કરવો એ પ્રત્યેક રાજ્યકર્તાને અગત્યનું છે. નીતિથી ચાલનારા રાજથી સ્વાર્થી હુઝૂરિયોને લાભ થતો નથી, તેથી તેઓને કેવીરીતે પકડાવવા તે એ જોતા રહેછે, અને નિત્યના પરિચય ઉપરથી તેઓ જાણી શકેછે કે ફલાણી બાબતમાં તેમને આપણે પકડાવી શકીશું. આવા સ્વાર્થિયોના પાશમાં આવી ન જવાય એમ રાજવંશિયોએ અતિ સાંભળ રાખવાની છે. રાજકુમાર વિદ્યાલયમાં સારા સહવાસમાં રહેવાથી અને ગુરુમુખનાં સારાં ભાષણો સાંભળવાથી થયેલી સારી અસર ધોવાઈ જાય નહિ એટલા માટે ઘણી કાળજી રાખવી જોઈયે અને પોતાની આસપાસ બની શકે ત્યાંસુધી વિદ્વાન મંડળ રાખવું જોઈયે. હુઝૂરિયો પણ પસંદ કરીને સારાજ રાખવા જોઈયે. કાઠનામાં અવગુણ જણાય તો તેને તત્કાલ દૂર કરવો જોઈયે. અગત્યનાં કામ ઉપરાંત તેના વિશેષ સહવાસમાં રહેવાની પણ ટેવ પડવા દેવી નહિ. રાજ્યના અધિકારિયો સાથે કામ કરવાના પ્રસંગમાં હુઝૂરિયોની હાજરીની કાંઈ અગત્ય નથી માટે તેઓ તેવે પ્રસંગે દૂર ખસી જાય એમ થવું જોઈયે. આ વાત પાઠશાળા છોડ્યા પછી લક્ષમાં રાખવાની અગત્ય હોવાથી માત્ર સૂચન

તરીકે આ સ્થાને જણાવવામાં આવી છે, તે ઉપર રાજવંશિયો લક્ષ આપશે એવી આશા છે.

મૂળ ઇંગ્રેજી ગ્રંથમાં કેટલેક સ્થળે કવિતા છે તે પ્રમાણે ગુજરાતીમાં પણ કવિતા રાખવાની આજ્ઞા મહારાજાશ્રિયે મને કરવાથી તે અનુસાર કરવામાં આવ્યું છે.

બુદ્ધ કાર્તિક શુદ્ધિ ૧
સંવત્ ૧૯૪૮.

} રણછોડભાઈ ઉદયરામ.

વ્યવહારોપયોગિ વચન

અનુક્રમણિકા.

વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧ આવવું અને જવું... ..	૧
૨ વર્ષનું પૂર્ણ થવું	૧૩
૩ નવું વર્ષ	૨૨
૪ એકત્ર થઈ કામ કરવું... ..	૩૧
૫ કાલ	૪૧
૬ નાણું	૫૪
૭ સ્વવર્તનની અસર	૬૬
૮ અરોગતા	૭૮
૯ ઉપભોગ	૯૨
૧૦ ચિન્તન	૧૦૬
૧૧ રીતભાત	૧૨૫
૧૨ ધૈર્ય	૧૪૨
૧૩ ધૈર્ય... ..	૧૬૨

વ્યવહારોપયોગી વચન.

૧ આવવું અને જવું.

શ્રી મહાભારતમાં અનુગીતામાં વહેછે કે:—

શ્લોક.

અહાન્યસ્તમયાન્તાનિ ઉદયાન્તા ચ શર્વરી ।
 સુખસ્યાન્તં સદા દુઃખં દુઃખસ્યાન્તં સદા સુખમ્ ॥૧૮॥
 સર્વે ક્ષયાન્તા નિચયાઃ પતનાન્તાઃ સમુચ્છયાઃ
 સંયોગાશ્ચ વિયોગાન્તા મરણાન્તં ચ જીવિતમ્ ॥ ૧૯ ॥
જ્ઞાનસ્યાન્તો ન વિચયતે ॥ ૨૧ ॥

(મહાભારત આશ્વમેધિકપર્વ)

(ગીતિ.)

અસ્ત રવિ તણો થાતાં, દિવસ તણો અન્ત આવીં તો જાય;
 ઉદય રવિ તણો થાતાં, રાત્ર તણી અવધિ તો પુરી થાય. ૧
 સુખનો અન્ત સદા છે, દુઃખ તણા તો પ્રવેશની સાથે;
 ક્વેશ અને દુખકેરો, અન્ત રહ્યો છે સદા સુખનો સાથે. ૨
 સર્વે સંગ્રહ કેરો, આવેછે અન્ત તેહના ક્ષયથી;
 સૌ પડતીનો છેડો, પડતીમાં જઈ પડે સદા લયથી. ૩
 સંયોગ તણો અન્તજ, વિયોગ થાતાં તરતજ આવેછે;
 જિવિત તણો છેડો તો, મરણ સવારી સદાય લાવેછે. ૪
 સૌનો આવો અન્તજ, વેલો માંડો અચૂક થઈ જાય;
 પણ જાણો કે કાળે, જ્ઞાનતણો અન્ત તો નહિ થાય. ૫

શ્લોક.

અહં સર્વસ્ય પ્રભવો મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તતે ।
 इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ૮ ॥

મચ્છિત્તા મદ્ગતપ્રાણા બોધયંતઃ પરસ્પરમ્ ।
 કથયંતશ્ચ માં નિત્યં તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ ॥ ૯ ॥
 તેષાં સતતયુક્તાનાં ભજતાં પ્રીતિપૂર્વકમ્ ।
 દદામિ બુદ્ધિયોગં તં યેન મામુપયાંતિ તે ॥ ૧૦ ॥

(હોહા.)

સૌની ઉત્પત્તિ તાણું, કારણુ હું હું એક;
 મારાથી સૌ જગતમાં, સર્વ પ્રવર્તે છેક. ૬
 એમ માની શ્રદ્ધાળુ જન, ભાવ ભરેલા જેહ;
 હાંપણુવાળા પુરૂષ સૌ, મુજને ભજતા તેહ. ૭
 જે જનતું લાગી રહું, મુજમાં ચિત્ત સદાય;
 વર્ગો જેઓના પ્રાણુ તો, મુજમાં લાગી જાય. ૮
 ને વર્ગો જે મારાવિષે, કરે બાધ નિજમાંય;
 કિર્તન કરીને માહરૂ, તૃપ્તી પામે જાય. ૯
 તેમજ જે મારાવિષે, રહે થઈ રમમાણુ;
 ને વર્ગો જે મુજમાં સદા, યોજયા જે જાણુ. ૧૦
 તેમજ પ્રીતિપૂર્વકે, મુજને ભજતા જેહ;
 જ્ઞાનયોગ એવો દઉ, પામે મુજને તેહ. ૧૧

(ભગવદ્ગીતા અધ્યાય ૧૦ મો.)

તા. ૯ મી ડિસેમ્બર સન ૧૮૮૮.

સઘળી વસ્તુઓ આવેછે, અને જાયછે. સ્થિતિમાં ફેરફાર થવો તથા રૂપાન્તર થવું એ સૃષ્ટિનો અને જિવતરનો નિયમ છે. મનુષ્યનું કોઈ પણ કૃત્ય, તેમજ જગત્ની કંઈ પણ વસ્તુ, સદા એકસરખી સ્થિતિમાં રહેતી નથી. દિન પ્રતિ દિન અને ઘડિયે ઘડિયે આપણે આગમન તથા નિર્ગમન, સંયોગ અને વિયોગ, હાનિ અથવા લાભમાં અટવાઈયે છીયે. આવા પ્રકારનું આવવું અને જવું, આવા લાભ

અથવા હાનિ, આપણુ મૃત્યુલોકને પ્રત્યેક પ્રકારે અસર કરેછે; કારણ કે તેઓ આપણી શારીરિક ઇંદ્રિયોને, આપણા મનને, તેમજ આપણા તદ્દયને અસર કરેછે.

મારો કેહેવાનો શો ભાવાર્થ છે તે ઉપર ક્ષણભર વિચાર કરો. પૃથ્વીઉપર કંઈ પણ અચલ નથી, એટલે મારે કેહેવાનું એમ છે કે, પ્રત્યેક સ્થલે આગમન અને નિર્ગમન થાયછે. રાત્રી જાયછે દિવસ થાયછે, અને પાછી રાત્રી પડેછે. શિયાલાની ડંડી ખસતી જાયછે, અને ઉનાળાની ઉબાળતા પ્રકટ થતી જાયછે, તથા તેમ થવાથી ત્યાર પછી, ચામાસાનો વર્ષાદ શરૂ થાયછે, અને પાછું ફરીથી બીજું વર્ષ બેસેછે કે પ્રત્યેક ઋતુ ક્રમપ્રમાણે ફરીથી પોતપોતાની સત્તા ચાલુ કરેછે. જેમ જેમ ઋતુ બદલાતી જાયછે તેમ તેમ હવામાં ફેરફાર થાયછે; એટલે ઠાઠ, તાપ અને શરદીના ફેરફાર થયાં કરેછે. આ પ્રમાણે ઋતુ અને હવાના ફેરફાર થયાં કરેછે, તે પણ આગમન અને નિર્ગમન છે. અને આવા ફેરફાર જેટલા પ્રમાણમાં આવેછે, અને જાયછે, તેટલા પ્રમાણમાં તેમની સત્તામાં જે આવેછે તે સર્વ વસ્તુને અસર કરેછે. કોઈને સુખ અથવા દુઃખ ઉત્પન્ન કરેછે, કોઈને સચેતન કરેછે, અથા કોઈનો લય પણ કરેછે. જે ફૂલ એક સમયે આનંદમય દેખાવ આપીને બહુજ ખીલી રહેલાં જણાયછે તે બીજે સમયે કરમાઈને ખરી પડેછે. જાનાળો બેસતાં પીપળાનાં ઝાડનાં કોમલ પાંદડાં ચકચકિત લીલા રંગનાં ભરચક હોયછે, તે પાંદડાં પાનખર ઋતુમાં સૂકાઈને લોંચ ઉપર પડેછે. પણ પછી વસંતઋતુ બેસેછે, એટલે તેજ પીપળાની બોડી થઈ ગયેલ શાખાઓ ફરી નવપક્લવ થાયછે.

અને તાપનું અને ઠાઠનું આવાગમન, રાત્રી અને દિવસનું, સૂર્યના પ્રકાશનું અને વા વાદળાનું આવાગમન, એવાં બાહ્ય સૃષ્ટિનાં જે આવાગમન થાયછે તે, જે જે બનાવોથી આપણા

અંતરની વૃત્તિઓમાં ફેરફાર થાયછે તેની સાથે સંબંધ ધરાવેછે, એમ હું કહી શકુંછું; કારણ કે આપણને અનુભવ છે કે, આવી જાતના ફેરફારો આપણામાંના પ્રત્યેકના જિવતરને અસર કરેછે, અને જો, આપણી ઇચ્છા હોય કેવા ન હોય તોપણ, એક સમયે આપણને આનંદ ઉપજાવેછે, તો બીજે સમયે શોકમાં લાવેછે, એક સમયે મંદવાડ લાવેછે, તો બીજે સમયે આરોગ્ય બનાવી દે છે, એક સમયે મિત્ર સમાગમમાં ભેળવેછે, તો બીજે સમયે શત્રુ ભેગા ભીટકાવેછે, એક સમયે મોતના પાશમાં આણેછે તો બીજે સમયે જિવતરનો લાભ આપેછે. જિવતરમાં આવાં અવસ્થાંતર અને ફેરફાર બનેછે, તેને આપણે ભાગ્ય કહિયે છિયે, અને આ ફેરફાર આપણી ઇચ્છા ઉપર કેવલ આધાર રાખતા નથી, તેથી આપણે, કોઈ પણ માણસને તેના જિવતરના ફેરફારમાં વિશેષ આનંદ, અરોગતા ને ઉદ્યનો લાભ પ્રાપ્ત થયો હોય અથવા વિશેષ શોક, વિદ્વ અને મંદવાડનો પ્રસંગ આવ્યો હોય તેના પ્રમાણમાં તેને આપણે ભાગ્યશાળી અથવા ભાગ્યહીન કહિયે છિયે.

ત્યારે હું કહુંછું કે, આ છે તે આપણા જિવતરનું ધોરણ છે, મનુષ્યત્વનો નિયમ છે, સકલ સૃષ્ટિનો ધારો છે, સ્થિત્યંતર અને ફેરફારનો નિયમ છે. માણસ તથા સર્વ પદાર્થોનું આવાગમન થાયછે. આપણે નિરંતર એક સ્થિતિમાં રહી શકતા નથી. જો આણુનાં આપણાં શરીર બનેલાં છે તે અણું આપણી પાસેથી નિત્ય અદશ્ય થાયછે, અને નવા અણું આપણામાં ઉત્પન્ન થાયછે, તેથી કરીને આપણો પોતાનો દેહ એક સ્થિતિમાં રહેતો નથી. આપણાં પોતાનાં શરીર નીપજેછે અને લય પામેછે, અને આપણે પોતે પણ એજ પ્રમાણે જન્મિયે છિયે અને મરણ પામિયે છિયે. મનુષ્યનું ભાગ્ય આવું છે, તે એકજ સ્થિતિમાં ટકી શકતું નથી.

મનુષ્યનું આ ભાગ્ય છે. અને તે શું સુખદ છે? મારા મિત્રો, આ પ્રશ્નનું ઉત્તર સામદું મારાથી આપી શકાય એમ નથી, કારણ કે સઘલા ફેરફાર થાયછે એમ છતાં પણ, પ્રત્યેક માણસના ભાગ્યના સુખનો આધાર પોતાના ઉપર રહેછે. સઘળી વસ્તુઓનું આવવું જવું થાય, સમય અથવા સ્થલના પ્રત્યેક ફેરફાર થાય, દુઃખ અથવા સુખના પ્રત્યેક અનુભવ થાય તથાપિ પ્રત્યેક માણસનું સુખ તેને પોતાને સ્વાધીન છે, તેણે માત્ર પોતા પ્રતિ અને પરમેશ્વર પ્રતિ સત્યના ધોરણ ઉપર રહેવું. આ પ્રમાણે કેહેવાનો ભાવાર્થ એટલોજ છે કે, માણસે પોતાને જે સત્ય લાગે તે કરવું; કારણ કે, પોતાના અંતઃકરણમાં જે સ્ફુરણ થાયછે, તે અંતર્યામીની પ્રેરણા છે. વળી જિવતરના સઘળા ફેરફાર અને દૈવગત બનાવોમાં સર્વતા ઉપર એક નિશ્ચલ પરમેશ્વર અવિષ્ટાતા છે. અને પરમેશ્વર જેવો ન્યાયી, પ્રેમી, અને પવિત્ર છે, તેવી રીતે આપણે જો ન્યાયી, પ્રેમી, અને પવિત્ર થઈએ તો આપણા ભાગ્યમાં સુખજ છે. કારણ કે એવી રીતે વર્તવાથી સારો પરિણામ થશેજ. ધનમાલાદિક અથવા શરીરની સુખાકારી, કે સાંસારિક વિજય એજ માત્ર સ્વતઃસુખનું સાધન છે, એમ મારે કેહેવાનો હેતુ નથી; એ તો જિવતરમાં આપણી પાસે આવીને જનારી વસ્તુઓનો એક ભાગ છે; તેઓ ચલિત છે; તેઓ ખરેખર સુખનાં સાધન નથી. સદાયરણુ એજ માત્ર ખરું સુખ છે, કારણ કે સદાયરણુ એકવુંજ માત્ર નિશ્ચલ છે; અને તેજ નિરંતર નભેછે. માટે મારે એમ કેહેવાનું છે કે જો આપણે સારું આચરણુ કરીશું, તો આપણું નાશવંત જિવતર સુખી થશે, કેમકે, આપણા જિવતરમાં બધા ફેરફાર થાય તે છતાં, આપણી પાસે એક એવું છે કે જેમાં કદિ પણ ફેરફાર થઈ શકતો નથી; અને બધા પ્રકારનાં વિઘ્ન, દુઃખ, અને પાપ છતાં પણ આપણી સમીપ વસ-

નારાઓને સાહાય કરવાથી થતા આનંદનો લાભ અને પરમેશ્વરના સેવક તરીકે જનોમાં તેની ઇચ્છાનુસાર વર્તવાનો લાભ આપણને પ્રાપ્ત થાયછે.

ત્યારે આ ચલ જગતમાં મહાન અચલ તો એકજ છે, અને તે સદાચરણનો અંશ જે પ્રભુનો અંશ કેહેવાયછે તે છે. જે આપણામાં તે અંશ હશે તો આપણે સુરક્ષિત થઈશું. અને જગતમાં સઘળાં દુઃખ હોવા છતાં આપણે સુખી થઈશું. આપણે ઘણી વાર લોકોને એવું કેહેતાં સાંભળિયે છિયે કે, આપણું સાઈ કે નઠાઈ ભાગ્ય થયું તે દૈવાધિન વાત છે; અને તે આપણા હાથમાં નથી. તેઓ કેહેછે કે, મારે માથે ફલાણું દુઃખ આવી પડેલું છે, હું નિરાધારહું, નિરપાયહું, હું શું કરું, માઈ બગાડવાની પરમેશ્વરની ઇચ્છા હશે, અને તેથી મારે તેને સ્વાધીન થયા વિના છૂટકો નથી. એવું ઉત્તર મારે આપવાનું છે, તે એ કે, તમારે દુર્દશામાં આવી પડવાની અગત્ય નથી; તમે ધણું કરી શકો એમ છે, તે એ કે તમારે ધૈર્ય ધરવું, અને સદાચરણથી ચાલવું એ તમારા હાથમાં છે. તમે તમારું ભાગ્ય તમારા સ્વાધીનમાં રાખી શકવા સમર્થ છો, એમ હું કેહેતો નથી; કારણ કે આવવું અને જવું, ચડવું અને પડવું, ફેરફાર અને દૈવગત બનાવ જે આ નાશવંત જગતમાં બનેછે તે માહેલું ભાગ્ય પણ એક છે. પણ માઈ કેહેવું એમ છે કે, તમે તમારી પોતાની જાતને પોતાના સ્વાધીનમાં રાખી શકો એમ છો, અને સાઈ તથા નઠાઈ એ વિશેષણો આપણા ભાગ્યને લાગુ પડતાં નથી, પણ આપણી પોતાની જાતને લાગુ પડે છે. આપણું ભાગ્ય સાઈ કે ખોટું આપણે જેવું કરિયે છિયે, અથવા આપણે જેવા પોતે વર્તિયે છિયે તે પ્રમાણે થાયછે. અને તેજ પ્રમાણે મહાન કવિ ટેન્તિસન ભાગ્ય અને તેનું ભ્રમણ કે જેથી આટલા બધા ફેરફાર થાયછે તે પ્રતિ, કવિતામાં કેહેછે તે નીચેપ્રમાણે છે.—

(હોહા.)

અહો ભાગ્ય, તુજ ચક્રને ભલે ચાલતું રાખ;
ગર્વિષ્ઠોના ગર્વને મુખે, ઉતારી નાખ. ૧૨

નિરંકુશ એ ચક્રને, વાદલમાંડ ધુમાવ,
સૂર્ય તાપ વંટોળિયે, ચાંપી તાંડ ચલાવ. ૧૩

ઈચ્છા એવા ચક્રની, જરા ન અમને થાય;
ત્યમ ધિક્કાર ન એહનો, અમ મન માંડ મનાય. ૧૪

અહો ભાગ્ય! દ્રેરવ ભલે, હસિત મુખે તુજ ચક્ર;
અથવા ક્રોધાવેશમાં, તુજ મુખ કરિને વક્ર. ૧૫

નિરંકુશ તુજ ચક્રથી, દશા અમારી જેહ;
પલટાવાની છે નહિ, ચડી પડીને તેહ. ૧૬

થોરો સંગ્રહ અમકને, ભલે ભાગ્યનું ભાળ,
પણ અમકેરાં જાણુને, અંતઃકરણ વિશાળ. ૧૭

જેતું ભાળીશ અમ ભણી, હસતા મુખથી આપ,
અતિ ધરણીના ધણી થઈ, થ'શું પ્રસન્ન અમાપ. ૧૮

જેતું દૃષ્ટિ ક્રોધની, કદિ અમ ઉપર કરીશ,
તો પણ હસતા મુખના, અમને તું ભાળીશ. ૧૯

એનું કારણ એજ કે, આહુઅળ અમપાસ;
હુઝિયે તેના જોરથી, ન બની કદિય નિરાશ. ૨૦

મનુષ્યત્વના ગુણથી, મનુષ્ય આપ મનાય;
ને વળી તે નિજભાગ્યનો, અધિપતિ આપ ગણાય. ૨૧

હા, જે મનુષ્ય પ્રભુપ્રતિ વિશ્વાસ રાખેછે, તે અલિષ્ઠ છે.
કારણ કે સંસારસંબંધી સ્થિતિ કરતાં સદાચરણ એ અલ-
વત્તર છે; તેથી ખરું મુખ આપણાજ હાથમાં છે, અને
પ્રત્યેક માણસમાં માણસાઈના ગુણ રહેલા છે તે પુતલા
જેવો (એટલે જડ) નથી, તે પોતાના ભાગ્યનો અને પો-
તાની જાતનો ધણી છે.

(દોહો.)

આમ છતાં માણસ ગણે, સુખ દુખ ગતિ જે વાર,
દૈવ આથ ને માગિશું, તો કરશે તે વહાર. ૨૨

કારણ એનું એજ કે, નિજ આકાશ સદાય
સૌ પર વ્યાપીને રહ્યું, કરવા યોગ્ય સહાય. ૨૩

આનો અર્થ એમ છે કે, આપણે પરમેશ્વર ઉપરજ કેવલ વિશ્વાસ રાખવો, કારણકે સનાતન પ્રેમ સર્વથી અદ્ય છે. અને આ લોકમાં આવી પડતી પીડા અને જગતના ફેરફાર આપણને તે પ્રેમથી વિમુખ કરી શકતા નથી.

આ રવિવારના સંભાષણનો વિષય મહેં આ પસંદ કર્યો છે, અને મારા વિલાયતથી પાછા આવ્યા પછીનો આ પેહેલો રવિવાર છે. કારણ કે આપણુ કેટલીક મુદતથી નૂદા પડ્યા હતા તે પાછા હવણુંજ એકઠા થયા છિયે; તમે સૌ શરદઋતુમાં થોડો વખત જે રજા પડેછે તે મોગવવા માટે એક બીજીથી નોખા પડ્યા હતા, અને હું તમારા બધાથી વધારે લાંબી મુદત સુધી માફે રજા ઉપર જવું થએલું તેથી નોખા પડ્યો હતો. મેં તમને પેહેલેથી સૂચના કરી છે કે, આવી રીતિના વિયોગ અને મેલાપ, આપણા જિવતરના ફેરફારમાંનો એક ભાગ છે. અને એકંદર વિચાર કરતાં, મારા સમજવા પ્રમાણે, આવા વિયોગ અને મેલાપની સ્થિતિ સુખ આપનારી છે. વિયોગથી થતા દુઃખનો બદલો મેલાપથી થતા હર્ષથી વળેછે. શોકરૂપી અંધારી રાત વીત્યા પછી આનંદ આપનાર પ્રભાતનો ઉદય થાયછે. જે જિવતરમાં આપણી સ્થિતિનું અખંડ સરખાપણું રહે અને તેવું સરખાપણું રહેતું તો નથી તથાપિ (એમ ધારો કે) આપણા જિવતરમાં એક પછી એક આપણી આશા નિર્વિઘ્ને પાર પડતી હોત, તો આપણને તે ગમતું આવત કે નહિ, તે હું ખાત્રીથી કહી

શકતો નથી. નાશવંત વસ્તુઓ નાશવંત મનોવૃત્તિ ઉપર અસર કરેછે; અને મનુષ્ય જે પાપ રહિત હોય તો મેહેન-તમાં, નિરાશ સ્થિતિમાં, અને દુઃખમાં તેમજ વળી શા-કમાં પણ તેની પ્રૌઢતા અને સંતોષ દૃઢ રહેછે, અને એક વસ્તુની કડવાશ બીજી વસ્તુની મિઠાશને વધારતી હોય, એમ આપણને ઘણી વાર જણાઈ આવેછે. જતી વસ્તુથી જે ખેદ થાયછે, તેની જગોએ આવતી વસ્તુથી, હર્ષ થાયછે. વાવતી વેળાએ જે શ્રમ પડેછે તેનો અદલો લાગતી વેળાના થતા સુખથી વળેછે. તેમજ જ્યારે તમે પાઠશાલામાં ભ-ણતા હો તે સમયે તમારા ઘરનાં માણસો તથા મિત્રોથી પડેલો વિયોગ, જ્યારે તેહેવારના દિવસમાં તમે તમારે વતન જાઓ છો ત્યારે ત્યાં તમને નવી મિઠાશ અને અભિરૂચીનો લાભ આપેછે. આવી રીતનું જવું અને આવડું, મિત્રોના વિયોગ, અને તેમની સાથે ફરી મેળાપ, વારંવાર આપણા ભલાને માટે બનેછે, અને તેથી તેમાં ઘણી વાર દુઃખના ભાગ કરતાં, લાભનો ભાગ વધારે રહેલો હોયછે. એક બ-નાવડું સાડું બીજે બનાવ વાળેછે, એટલુંજ નહિ, પણ જિ-વતરમાં એક સ્થિતિમાંથી બીજી સ્થિતિમાં થતા ફેરફારથી આપણે ભૂતકાલમાં શું કર્યું અને આપણે ભવિષ્યકાલમાં શું કરવાનું છે, એનો વિચાર કરવાની સારી તક મળેછે. જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ આપણાથી દૂર હોયછે, ત્યારે તે વસ્તુનું ખરું લક્ષણ અરાખર રીતે કેવું છે, તે જોવાનો આ-પણને પ્રસંગ આવેછે, આ નિયમને અનુસરીને જ્યારે આ-પણે એક કામમાં ગુંથાયા હોઈયે તેમાંથી થોડી વાર મુક્ત થઈને ફરીને પાછા તેજ કામમાં ગુંથાવાના હોઈયે ત્યારે તેની વચલી વેળામાં આપણે પોતે પોતાનેજ હિસાબ આ-પવો કે કયી કયી તકનો લાભ આપણે લીધો નથી, અને શી શી ચૂકો આપણે કરી છે. વળી ભવિષ્યમાં આવનાર પ્રસંગે, ભૂતકાલમાં જે ભૂલો કરી હોય તે સુધારવા માટે નિ-

શ્રવ્ય કરવો જોઈએ. આ નિયમ આપણે વિદ્યાલયના પ્રસંગમાં પણ લાગુ કરવો જોઈએ. આ વિદ્યાશાલામાંથી આપણે ઘેર જઈએ છિયે ત્યારે આપણે અહિં જે વર્તણૂક ચલાવી હોય તેના વિષે નિરાંતે વિચાર કરવાનો આપણામાંના પ્રત્યેકને સારો લાગ મળેછે, તે એમ કે, જેવી રીતે આપણે પાઠશાલામાં વર્તવું જોઈએ તેવી રીતે આપણે વર્ત્યાં છિયે કે નહિ? આ પાઠશાલામાં આપણે અહિં પાછા આવ્યા પછી આપણે જે નિશ્ચય પોતાને ઘેર કરવા હોય, તે અમલમાં લાવવાને સમર્થ થઈએ છિયે, અને આપણુ સર્વેએ એવા નિશ્ચય કર્યા હશે એમ અમને ખાતરી છે. એ નિશ્ચય એવા હોવા જોઈએ કે આપણી પાઠશાલામાં મળતી તકનો આપણે વધારે સારો ઉપયોગ કરવો. તેમ જે આપણી શાલાના શિક્ષકો અને આપણા સહવાસિયો પ્રતિ જે આપણો ધર્મ છે તે આજ સુધી આપણે જેવો ચલાવ્યો હોય તે કરતાં વિશેષ સારી રીતે ચલાવવો, બીજાઓ પ્રતિ નમ્ર રહેવું, આપણા પોતાના પ્રતિ દાનપૂર્વક સહવાસ રહેવું. અને પ્રથમના અભ્યાસકાલ કરતાં આ દ્વિતીયા અભ્યાસકાલમાં આપણું વર્તન વિશેષ કરીને ઉંચા પ્રકારનું થાય તેમ કરવું.

હવે આપણે આપણી પાઠશાલાના સહવાસમાં બીજા અભ્યાસકાલનું નવું પ્રકરણ પ્રારંભવાને એકઠા થયા છિયે. ઘર એ શાલા નથી, અને શાલા એ ઘર નથી. પણ તમે વિચારી જોશો તો હું ધાંડું છું કે આ પ્રત્યેક (એટલે ઘર તથા શાલા) પોતપોતાના પ્રકારમાં સારી અને આનંદકારી જાણીશે.

અમે અમારું વતન વિલાયત છોડી અહિં રાજકોટ પાછા આવ્યા, તથા તમે બધા આ પાઠશાલાના અમારા મિત્રોનો ફરી મેળાપ થયો, તેથી મને તેમજ મહમસાહેબને ધણો

આનંદ થયો છે. તમે કૃપા કરીને અમને આદર સત્કાર આપોછો તેથી આ સ્થાન અમને જાણે અમારૂં વતન હોય એમજ લાગેછે. અને એક બીજા પ્રતિનો ભાવ જે પરસ્પર પાઠશાલામાં સર્વના મનમાં રેહેલો છે, તે એક કુટુંબજનો માણસોમાં જેવો ભાવ હોય તેના જેવો અમને જાણાયછે. અમે ઘણા ઉત્સાહપૂર્વક તમારો આભાર માનિયે છિયે. અને વિશેષ કરીને અમે તમારા આભારી એટલા માટે થઈયે છિયે કે, તમારો પણ આપણી પાઠશાલા પ્રતિ પ્રેમભાવ છે, એ વાત તમારા અમારી પ્રતિના સારા ભાવના ચિન્હ ઉપરથી જાણી શકાયેછે. અને કદાચિને તમને આ પાઠશાલા તમારા ઘર જેવી લાગે એ વાત ખરી તોપણ, જ્યાં તમારા કલ્યાણ અને સુધારાને માટે લક્ષ આપવામાં આવેછે તેવું આ એક સ્થલ છે, એમ તો તમે માની શકશો. વળી આ પાઠશાલા વિષે તમે એવો અભિપ્રાય બાંધો એમ મારો અંતઃકરણ પૂર્વક ભાવ છે, અને આપણું આ સહવાસ મંડલ ઉંચા પ્રકારનું અને પવિત્ર કરવાને, આપણી પાઠશાલા આજ સુધી જે મહત્વેચ્છાના સ્વરૂપને પોહોતી છે તે કરતાં પણ વિશેષ દીપાવવાને, અને જે કુમાર જનસમૂહનો મુખ્ય થઈ તેને દોરવાને ઇચ્છે છે તેનામાં તે કામને યોગ્ય સદુણ અને કુલીનતા પ્રાપ્ત કરવામાં તમે બધા સામટો પ્રયત્ન કરવાને મારી સાથે ભેગા ભળશો એવી મારી ઉત્સાહપૂર્વક ઇચ્છા છે.

જે કોઈ પણ માણસ આગેવાન થવાની ઇચ્છા રાખતો હોય તેણે બીજાનું અનુવર્તન કરતાં શિખવું જોઈયે. આ પાઠશાલામાં તમારે જેમ વર્તવાનું છે તેમ તેણે તેના સંભાળ રાખનારાઓની અને શિક્ષકોની શિખામણ પ્રમાણે ચાલવું જોઈયે.

મારા ભિત્રો, તમે એકે એક, આ અભ્યાસકાલના પ્રારંભમાં એવો નિશ્ચય કરશો કે, આ પાઠશાલામાં જે પ્ર-

માણે વર્તવાનો આપણો ધર્મ છે તે પ્રમાણે આપણે પ્રત્યેક અભ્યાસ કાલમાં વર્તવું જોઈએ? અને આવો નિશ્ચય તમારે પોતાનેજ માટે કરવો એટલુંજ નહિ પણ તમારે પ્રત્યેક જણે, તમારા સહવાસિયોને પણ તેજ પ્રમાણે વર્તવાને આશ્રય આપવાનો નિશ્ચય કરવો જોઈએ. તમે પ્રત્યેક જણ પોત પોતાનો ધર્મ અજાવશો, અને તે પ્રમાણે કરવાને બીજાને જોઈએ તો આપણો? તમે પ્રત્યેક દિવસ ઉગતાં વાંતજ આખા દિવસમાં, તમારા ઉપર જેઓનો અધિકાર છે, તેઓના કહ્યામાં રહેવાનો અને સર્વ પ્રતિ, સ્વાર્થ રહિત નમ્ર અને માયાળુ રહેવાનો નિશ્ચય કરશો? અને તમે જે બધું કરો તે ગમે તો તમે શાલામાં હો કે ના હો તો પણ પરમેશ્વરના દાસ તરીકે, તેની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવાને તમારામાં જેટલું સામર્થ્ય છે, તે પ્રમાણે કરવાનો આગ્રહ તમે રાખશો?

આપણે સદા સ્મરણ રાખવાનું છે, તે માત્ર તમનેજ લાગુ પડે છે એમ નથી પણ મારે પોતાને પણ એ રાખવાનું છે કે, આ જગત્ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિને માટે, શિક્ષા આપનારી ભૂમિરૂપી વિદ્યાલય છે. અને જો હવે પછી, નિર્વિકાર અને પવિત્ર પરમેશ્વરની સાથે સમાગમ રાખવાયોગ્ય આપણે થવું હોય તો અહુણું પવિત્ર અને શુદ્ધ રીતે આપણે વર્તવું જોઈએ. એટલા માટે પરમેશ્વરના પવિત્ર સાનિધ્યનો વારંવાર વિચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરો, અને પરમેશ્વરની દૃષ્ટિ આગળ જેવી રીતે રહેતા હોઈએ તેવી રીતે વર્તન કરો, અને બીજાને તેવું વર્તન ચલાવવાને આશ્રય આપો. આપણુ સર્વને માટે મ્હોટી વાત એ છે કે, આપણે એવી રીતે વર્તવું જોઈએ કે જ્યારે આપણા જિવતરના દિવસ પૂરા થઈ રહે, જ્યારે આ જિવતરના દ્રેશ્કાર અને દૈવાધીન બતાવો બનતા બંધ પડે, અને જ્યારે ફરીથી આગમન ન થઈ શકે તેવું છેવટનું નિર્ગમન થાય ત્યારે આ-

પણા જીવિત વિષે, આ વિદ્યાલયમાં ગાળેલા જીવિતવિષે તથા ખીજી જગ્યાએ ગાળ્યું હોય તે વિષે આપણે શોક-રહિત અથવા વેદનારહિત વિચાર કરવાને સમર્થ થઈએ. આ અભ્યાસ કાલમાં (ટર્મમાં) પરમેશ્વર આવી રીતે જીવિતનો ઉપયોગ કરવામાં આપણને સહાયબૂત થશે, તથા પરમેશ્વર તેવી રીતે સદા વર્તવા આપણને સહાયતા કરશે.

૨ વર્ષનું પૂર્ણ થવું.

(દોહા.)

નૂતનાને તો ઘો જવા, નૂતનને ઘો સાદ;
જામે જલ તે સ્થલ વિષે, કરો માંગલિક નાદ. ૨૪
વર્ષ જાયછે આ વહી, ભલે જાય લઈ લાગ;
નૂઠાને કા'ડી મૂકો, સાચાને ઘો માગ. ૨૫

ટેન્નીસન.

તા. ૧૬ મી ડિસેમ્બર સન ૧૮૮૮.

ક્ષણિક જીવિતમાં થતા ફેરફાર અને આકસ્મિક અના-વોના “આગમન અને નિર્ગમન” વિષે, ગયા રવિવારે મેં ભાષણ કર્યું હતું. એજ વિષય ઉપર અથવા તે વિષયના અર્થ ભાગ ઉપર એટલે “નિર્ગમન” વિષે વિવેચન કરવાનું માંડે મન થયું છે. માટે વર્ષના નિર્ગમન વિષે હું આજે વ્યાખ્યાન કરું છું.

આ વર્ષમાં આપણે આ જગ્યામાં એકઠા થવાનો આ છેલ્લો રવિવાર છે, નાતાલના તેહેવારની ટુંક રજા ભોગવ્યા પછી જ્યારે આપણે રવિવારને રોજ ચાલુ વાગ્વિ-નોદ કરવા ફરીથી મળીશું ત્યારે ૧૮૮૮ સું વર્ષ નિરંતરને માટે ગત થઈ ગયું હશે, ને ૧૮૮૯ સું વર્ષ શિરૂ થયું હશે. માટે વર્ષ પૂરું થતી વખતે જે ગંભીર વિચારો આપણા મનમાં સદા આવવા જોઈએ, તેવા વિચારમાં આપણું ચિત્ત થોડી વાર રોકવું એ મને ઠીક લાગે છે.

મનુષ્યનું જીવિત એ પ્રવાસ કે યાત્રા સમાન છે. મૈલની નિશાનીના પથ્થરની માફક જે વર્ષ પૂરું થાય છે, તે વર્ષ આપણા જીવિતના પ્રવાસમાં કેટલું ચાલ્યા તેનો નોંધ રખાવેછે. જેમ જેમ પ્રતિ વર્ષ, જીવિતના પ્રત્યેક અંતરદર્શક પથ્થર ઓલંગી આપણે આગલ ચાલિયે છિયે, તેમ તેમ આપણી પાછલ આપણે તેટલો કાલ મૂકતા જઈએ છિયે, અને આપણી આગલ તેટલો કાલ ઓછો રહેછે. આ નિયમ જેમ પ્રત્યેક વર્ષને લાગુ થાયછે, તેટલેજ દરજ્જે પ્રત્યેક દિવસના અંતને પાળુ લાગુ થાયછે, એ નિઃસંશય છે. પ્રત્યેક દિવસના અંતે આપણે એમ કહી શકિયે, અથવા વિચાર કરીને આપણે એમ કહેવું જોઈએ કે આપણા જીવિતનો આટલો ભાગ આપણે ગાળ્યો, અને હવે તેટલો ભાગ ગાળવાનો ઓછો થયો. પરંતુ ભૂતકાલને ભવિષ્યકાલનો જે વેળાએ સંયોગ થાયછે, તે ક્ષણમાં વિશેષ કરીને કંઈક એવી ગંભીરતા રહેલી છે કે તે વિષે પ્રત્યેક વર્ષની આખરે આપણે વિચાર કરિયે છિયે. તે ક્ષણમાં બીજા વધા સમય કરતાં કંઈ એવો વિશેષ ગુણુ રહેલો છે કે જેથી આપણાં મન બીજા સમય કરતાં તે સમયે ગંભીર વિચારથી ભરાઈ જાય છે અને તેથી આ પ્રવાસના “અંતરદર્શક પથ્થર” પ્રતિ નિહાલીને જોતાં આપણે આપણા મનને એવું પ્રશ્ન કરિયે છિયે કે, આપણે શું કરિયે છિયે? આપણે ક્યાં જઈએ છિયે? આપણી પૃથ્વીની યાત્રામાં જેવી પવિત્રતા, તથા સદાચરણથી વર્તવું જોઈએ, તેવી રીતે આપણે વર્ત્યાં છિયે કે નહિ? અને જે વર્ષ હમણાં પુરું થવાની તૈયારીમાં છે તે વર્ષમાં, આપણું જીવિત પવિત્ર અને સદાચરણયુક્ત રહ્યું હતું કે નહિ?

આવા પ્રશ્ન કરવામાં આપણું શ્રેય રહેલું છે. કારણુ કે, વીતેલા કાલનું આ રીતે પુનરાવલોકન કરવાથી, હવે પછી વધારે સારી રીતે વર્તવા આપણે સમર્થ થઈશું.

કંઈ પણ ક્ષોભ કર્યા વિના અથવા વિચાર કર્યા વિના આપણે જગતમાં આગળ ચાલ્યા જઈશું તો આપણા ધર્મથી અને પરમેશ્વરથી વિમુખ કરનારી જગતની મોહમાયામાં, આંખો મીચીને દુસાઈ પડીશું. અને તેથી આપણે માઠી સ્થિતિમાં એટલે, વધારે દુર્દશામાં આવી પડીશું એમ સમજવું. ત્યારે હવે આપણે, એટલે મારે અને તમારે, જરા વાર વિરામ લેઈ, આપણને ગયા વર્ષમાં શું પ્રાપ્ત થયું અને આપણે શું શિખ્યા, તથા આવતા વર્ષમાં ઉપયોગી થઈ પડે એવા ક્રિયા બોધ આપણને તેમાંથી મળી શક્યા તેવિધે ભેગા થઈ પ્રૌઢ વિચાર કરવો જોઈયે.

(૧) પ્રથમ તો મને એમ લાગે છે કે, જીવિત ક્ષણભંજર છે, એવું આપણા ધ્યાનમાં ઉતારવું જોઈયે, અને તે ધ્યાનમાં ઉતારવું ઘણુંજ ઉપયોગી છે. ગયું વર્ષ કેટલી ત્વરાથી જતું રહ્યું? કેવી ઝડપથી આપણું જીવિત ચાલ્યું જાય છે? ગયા ડિસેમ્બર માસની તા. ૧૬ મીનો દિવસ જે આ વિદ્યાલયના પ્રસંગમાં આપણે સદા સ્મરણ રાખવો જોઈયે, તે દિવસ જાણે કે ગઈ કાલે ગયો હોય, એમ જણાય છે. આપણામાંના કેટલાકને તો પાઠશાલાની સ્થાપના આજથી અઠાર વર્ષ ઉપર તા. ૧૬ મી ડિસેમ્બરે થઈ છે, તે વાત જાણે થોડાજ સમય ઉપર બની હોય એમ લાગશે. ગયું વર્ષ એક સ્વપ્નવત્ અથવા માત્ર આભાસરૂપ વહી ગયું, એટલે કે, જાણે એ વર્ષ આવ્યુંજ ન હોય એમ આપણને જણાય છે. તથાપિ આપણા જીવિતનું બંધારણ એવા પ્રકારના ત્વરિત ગતિના સ્વપ્નાના, તથા એવા ચક્ષિત આભાસોના સમૂહથી બંધાયેલું છે. અને આપણામાંના વધારે વયે પોહોંચેલા માણસનું લાંબામાં લાંબું જીવિત કદાપિ આવા પ્રકારનાં થોડાં વધારે વર્ષ સુધીનું બંધાય છે તો છેવટે જીવિતનો પ્રવાસ પૂરો થઈ જશે અને તે સદાને માટે સમાપ્તિ પામશે.

મારા મિત્રો, જીવિત ક્ષણભંચુર છે, ને તે ક્ષણભંચુર છે તથાપિ તે પરમેશ્વરે આપણને તેની સેવા કરવાસાડી આપ્યું છે. અને ઘણાજ થોડા આયુષ્યનું તે હોય તોપણ તેનો સદ્ઉપયોગ કર્યો હોય તો તે આપણો ધર્મ અરાબર બજાવવાને પૂરતું છે. પરમેશ્વરે પોતાની ઇચ્છા પાર પાડવાસાડી આપણને મનુષ્યાવતાર આપ્યો છે, અને આપણા જીવિતનો સમય છે તે ઐશ્વરી અનંત સુખની પ્રાપ્તિને માટે બોધરૂપ છે. જે વર્ષ ગયું તે વર્ષમાં આપણે આ વાત લક્ષમાં રાખી છે? નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિથી આપણા સુખનો ત્યાગ કરીને, આપણા જાતિ ભાઈઓપ્રતિ પ્રેમ તથા પરોપકાર દર્શાવી પરમેશ્વરની ઇચ્છાનુસાર વર્તવાને આપણે પ્રયત્ન કર્યું છે? જો આવી રીતે આપણે વર્ષો હોઈશું, તો આપણે પ્રમાણિકપણેથી એમ કહી શકીશું કે આપણને પશ્ચાત્તાપ કરવાનું કંઈ કારણ નથી. તથા ગયું વર્ષ ઝડપથી જતું રહ્યું, તોપણ તે વર્ષે, આપણને નિરંતર નમે એવું શુભ ફલ આપ્યું છે, અને તે વર્ષ વૃથા ગાળ્યું નથી એમ સમજીશું.

(૨) બીજી વાત એ છે કે, આપણે ગતકાલ ભણી જોઈશું, તો તેથી જીવિત ક્ષણભંચુર છે એટલુંજ નહિ પણ તે અનિશ્ચિત છે, એમ આપણા લક્ષમાં આવશે. જેટલો વધારે કાલ પાછળ વીતી ગયો તેટલો થોડો આગલ જીવવાનો બાકી રહેશે. વળી કેટલો કાલ અતિત થયો એ આપણે જાણી શકીએ છીએ, પણ હવે તે કેટલો રહ્યો તે આપણે જાણી શકતા નથી. જીવિતની યાત્રામાં, અને પૃથ્વીની યાત્રામાં, આવિષે ભિન્નત્વ રહેલું છે, જે તમે અહિંથી દ્વારકાં જશો તો અંધે રસ્તે મૈલદર્શકપથ્થર તથા સુખદ પાણીની પરબો તમારા જોવામાં આવશે. દ્વારકાં અહિંથી કેટલા ગાંઠો દૂર છે તે તમે ખાતરીથી જાણો છો, અને પ્રભુ તમને જીવતા રાખે તો, તમે દ્વારકાં કિયે દિવસે

પોહોંચશે તે પણ અગાજીથી કહી શકો છો, પણ જીવિતનો પ્રવાસ જૂદા પ્રકારનો છે, એ ક્યારે પૂરો થઈ રહેશે તેની આપણને ખબર પડતી નથી, એ તો પરમેશ્વરને જ વિદિત છે. આપણે તો માત્ર એટલું જ કહી શકીએ કે સીધા આચરણથી ચાલિએ, સામાન્ય ધર્મમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત રહિએ, ને પરમેશ્વરને પ્રાર્થિએ કે, હે પ્રભુ! તું મારો માર્ગદર્શી છે, તું મારા નિર્બલપણને સખલ કર, અને અમારા ઠોકરો ખાતા પગને આશ્રય ભૂત થા. અને આટલું કર્યા પછી જ્યારે પરમેશ્વર જીવે છે કે આપણા પ્રવાસનો અંત આવી રહ્યો, ત્યારે તે આપણને વિશ્રામ લેવાની આજ્ઞા કરે છે, અને ત્યારે આપણું જીવિત પૂરું થઈ રહે છે. આપણે સૌ હમણાં અહિં બેઠેલા છીએ તેમાં પ્રત્યેકને એવી સૂચના પરમેશ્વર ક્યારે આપશે એ વાત આપણે કહી શકતા નથી. ધારો કે આજે જ એવી સૂચના તે આપે તો આપણે તૈયાર છીએ?

આ પ્રશ્ન બહુ વિચાર કરવા જેવું છે. તેમજ ઘણા અનુભવ સિદ્ધ છે. કારણ કે આપણી સમજણ પ્રમાણે આપણે સદા વર્તતા નથી, તો પણ આપણામાંનો પ્રત્યેક જણ સારીપેઠે જાણે છે કે ગમે તે કાલે આર્થિતું માણસને જન્મનું તેડું આવશે. અને આ જીવિતનો એક દિવસનો અથવા તો એક હોરાનો પણ ભરોસો નથી, આજ, કે કાલે, કે પરમ દિવસે, કે ક્યારે મોત આવશે એ કોઈ કહી શકતું નથી. આ સિદ્ધાંત આપણે વધારે લક્ષમાં રાખવો જોઈએ, કારણ કે તેનો અનુભવ આપણ સઘળાને થાય છે, અને પ્રત્યેક વર્ષે આપણને નવી ચેતવણી અને નવાં ઉદાહરણ મળે છે. હમણાં એક વર્ષ પેહેલાં બનેલો જાણીતો બનાવ આપણ સર્વને સાંભરે છે. ક્યાપટન *સા-

* ત્રીજી જોમ્બે લેન્સર્સનો ક્યાપટન એમ. બી. સામન. ૧૮૮૭ ની ૨૦ મી ડિસેમ્બરે નીમચમાં પોલોની રમત રમતાં ઘોડાપરથી પડી જવાથી મરણ પામ્યો છે.

મને સાહેબને આપણુ સર્વે ઓળખતા હતા, અને આપણામાંના કેટલાકને તો તેમની સાથે સારીપેટે ઓલખાણુ હતું. ચોમાસાની ઋતુમાં અહિં તેમનું લગ્ન થયું હતું, તે આપણુ સર્વને સ્મરણુ છે. અને પાંચ મહિના પછી પોલોની રમત રમતાં એમનું ઓચિંતું મરણુ થયું તે પણ આપણુ સર્વને સાંભરે છે. ગયા ડિસેમ્બર માસમાં અગોર પછી, જે તારીખે તે પોતાને ઘેરથી બાહાર ગયો હતો, (તેને આજે એક વર્ષ પણ પૂરું થયું નથી,) તે દિવસે ભર અરોગતામાં, અને ઉલટભેર તેને ઘેરથી તે નીકળ્યો હતો અને ત્યાર પછી થોડી વારે, મરવાસાડે બેભાન સ્થિતિમાં એને ઘેર લાવવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે એ અહિં હતો ત્યારે તેની સાથે જે રમત તમારામાંના કેટલાએક રમતા હતા, તે રમતમાં, તેનું મૃત્યુ, ઓચિંતું અને ત્રાસદાયક રીતે થયું હતું, અને જીલ્લાઈ માસમાં અનેલા શુભ પ્રસંગના આનંદને ડિસેમ્બર માસમાં અનેલા ખેદયુક્ત બનાવે, શોક છાયાથી આચ્છાદિત કર્યો હતો.

આ વર્ષમાં પણ એવા પ્રકારના અનુભવ આપણને થયા છે, અને તે અનુભવ, કેટલીક બાબતમાં, આપણી સાથે વિશેષ નિકટસંબંધ ધરાવે છે. જ્યારે, એક ચોકિયાતનું, આગલી રાત્રે ખુન થયાના બબર, અને તેની લાસ આપણી રમવાની જગ્યા ઉપર પડી રહ્યાની બબર, એક દહારો સવારે, આપણી પાઠશાલામાં પડી તે વખતે, આપણી વિદ્યાલયની અંદર, તે ભયંકર બનાવથી, તમારા મનમાં, કેટલો કમકમાટ છૂટ્યો હતો, તેની હું અહિં ન હતો તેથી, મારા કરતાં તમને બધાને વધારે બબર છે. આ બિચારો ચોકિયાત આ જગતમાં પોતાનો ધર્મ બજાવતો હતો, તેવામાં એકદમ ઈશ્વરે, તેને પોતાને શરણુ બોલાવી લીધો, એ બનાવ વિષે વિચાર કરો, તેને વિષે વિચાર કરો, અને તમારા પોતાના વિષે પણ વિચાર કરો; કેમકે જેવી

એની દશા થઈ તેવી દશા કોઈ સમયે આપણી પણ થાય. જેમ એનું મોત કોઈ કદા શત્રુના હાથથી થયું તેવું આપણું મોત થશે એમ હું કેહેતો નથી. એવા કમોતથી પ્રભુ આપણું રક્ષણ કરે, પણ મારો કેહેવાનો હેતુ એવો છે કે, જેવી રીતે ચાકિયાતને યોચિતું મોતનું તેડું આવ્યું, તેવી રીતે આપણને પણ, યોચિતું તેડું કદાચિત આવે.

એવીજ રીતે, ગયા એપ્રિલ માસમાં, આપણા માન પામેલા કોટવાલ બાવામિયાનું કરૂણા ઉપજે એવું, ને ત્રાસદાયક મૃત્યુ થયું, તે તમને ખબર છે. એનો પ્રાણ, એક દિવસ, પાછલા પોહોરે, બન્ટરની અંદર, એક મરણિયા મારાએ, તરવારનો ધા કરી લીધો, તે પણ, તમને ખબર છે. એ બન્ટરમાં, આ બનાવ બનતા પેહેલાં, અને તે પછી, તમે, વારેવારે ગયા આગ્યા છો, અને, તે વખતે, તમે ત્યાં હોત તો તમારું શું થાત, તે વિષે પણ, વિચાર કરો. જેઓ આ વિદ્યાલયમાં વિદ્યાભ્યાસ કરી ગયા છે, તેઓમાં પણ, આ પૂરું થવાની તૈયારીમાં છે તે વર્ષમાં, મૃત્યુ અનુભવ્યું રહ્યું નથી. બાબી ગઝેફરખાને, અહિં, આઠ વર્ષ-સુધી અભ્યાસ કરી, ૧૮૮૧ ની શિયાળાની ટર્મમાં, આ પાઠશાલા છોડી. એમની સાથે, એમના વર્ગના સોબતી અમરાવાળાએ પણ, તેમજ કરચું હતું. બન્ને, સારા નિવરે એવા અને દૈવતવાળા હતા, અને બન્નેના ઉપર આપણુ સર્વનો ભાવ હતો. એ બન્ને આપણા મિત્રોમાંનો એકે, હાલ જીવતો નથી. અમરાવાળા ૨૪ વર્ષની ન્હાની વયમાં ક્ષયરોગ થવાથી મરણ પામ્યા, અને ગઝેફરખાન જેઓ મહારાણી શ્રી કૈસરેહિંદની જ્યુબીલીના ઉત્સવને દિવસે અહિં ગઈ સાલ આગ્યા હતા, અને તે વખતે સારી આરોગ્ય સ્થિતિમાં અને હાંસભેર હતા તેઓ, ૨૫ વર્ષની ન્હાની વયમાં, ગયા માર્ચ માસની આખરે, મરી ગયા. જે પુરૂષને, આપણે એટલો બધો ચંચલ અને દૃઢ જાણુતા

હતા, અને જે તમને ખબર છે કે ઘોડે બેસવામાં ઘણા હિંમતવાન હો, તે પુરૂષ, હાલ નિરંતર વિશ્રાંતિમાં, જઈ પડ્યો છે એ વાત ખરી માનવી આપણને ઘણી કઠિણ છે. તમને જેનું હવિત એવું સુખાકારી ભરેલું જણાતું હતું તેનો અંત હમણા એટલી ઝડપથી આવ્યો, અને જેના મોતથી તેનું વૃદ્ધિ પામતું સ્થાન તેના યુવાન રાજકર્તાવિનાનું કેમ થઈ પડ્યું, તેનો ચિતાર આપણા મનમાં ઉતારવો કઠિણ થઈ પડે છે.

આ સઘળા બનાવો આપણને ચેતવણી રૂપ છે અને ઈશ્વરે મોકલેલા સંદેશા સમાન છે, તેથી હવિત અનિશ્ચિત છે, અને કેવલ પરમેશ્વર તથા તેનો પ્રેમ જાત્યુ નભે છે એવો બોધ આપણને થાય છે. મોત, મોડું કે વેહેલું આવે છે તથા ઘણી વાર, મોત ઝડપથી, અને આચિત્તું આવે છે, એવી સૂચના, એ બનાવોથી થાય છે. તેમજ જેવી રીતે ગરીબ ચોકિયાતને રાતની વખત ચોકી કરતાં મોત આવ્યું, તેજ પ્રમાણે લોકની સહીસલામતી જાળવી રાખનાર માન પામેલા અમલદારનો પણ નાશ કરે છે, તેવીજ રીતે ગાદીનશીન થયેલા, ભર જોખનવાળા યુવાન રાજાને પણ મોત આવે છે એવી આપણને સૂચના થાય છે. એ બનાવોથી, આપણને એવી ચેતવણી મળે છે કે, આપણું મોત મોડું વેહેલું થવાનું છે. પણ ક્યારે થવાનું છે તે આપણે જાણતા નથી. આ બનાવો આપણને તત્પર રહેવા સૂચવે છે, હવિત ટુંકું છે, એ સંભારી રાખવા તથા તેમાં પ્રસંગ આવે તે પ્રસંગોનો સારો ઉપયોગ કરવા, તથા માણસ પ્રતિ તેમજ પરમેશ્વર પ્રતિ આપણો ધર્મ બજાવવા, સૂચના કરે છે.

આપણો ધર્મ બજાવવો એનો અર્થ આપણ સર્વે જાણીએ છીએ. મમતા રાખવી, નિઃસ્વાર્થી રહેવું, પ્રમાણિક

તથા પવિત્ર રહેવું, અને ઈશ્વરનું સદા સ્મરણ કરવાથી તે આપણને જે શક્તિ આપે છે, તેને આધારે, આપણું જીવિત નિર્ગમન કરવું. આમ મારે તથા તમારે વર્તવું જોઈયે. આવી રીતે વર્તવું, એજ ખરેખર જીવવું કેહેવાય, ને તેમાં સાત્ત્વિક સુખ મળે છે. આત્મ જીવિત નાશ પામતું નથી, કારણ તેને આપણા શરીર સાથે કંઈ સંબંધ નથી, પણ તે સ્વર્ગની સાથે સંબંધ ધરાવનાર છે.

પરમેશ્વરઉપર પ્રેમ રાખી જે તેના સમાગમમાં રહે છે તેને સ્વર્ગના સુખનો લાભ આ પૃથ્વીમાં રહીને પ્રાપ્ત થાય છે; તેનું કારણ એ છે કે, જેને પરમેશ્વર ઉપર પ્રેમ છે તેનાઉપર પરમેશ્વરનો પ્રેમ રહે છે, અને તેની સંભાળ નીચેનાં છોકરાં, સુખ કિંવા દુઃખમાં આવી પડે, જીવે કે મરી જાય, તોપણ નિર્ભય રહે છે.

આપણા મિત્ર અખેરાજનિયે પોતાની કલગી ઉપર “પરમેશ્વર પ્રેમરૂપ છે” એ વચન રાખવાનું પસંદ કર્યું છે. આ વચનથી વધારે શિક્ષણીય અર્થવાળું વચન તેમને મળત પણ નહિ. આપણે જો આ વચન માન્ય કરીશું તો આપણને માલમ પડશે કે, એ વચનમાંથી બીજાં બધાં વચન નિકળે છે. એ વચન, સર્વથા સદા સ્મરણ રાખવાથી ખરેખર આપણું સર્વનું કલ્યાણ છે. પરમેશ્વર પ્રેમરૂપ છે અને તેનો પ્રેમ અનંત છે. વળી પરમેશ્વર સદાચારરૂપ છે અને તેનો સદાચાર અનંત છે. વળી જેમાં દોષ રહેલો છે તે વસ્તુ ઉપર પરમેશ્વરનો ભાવ હોયજ નહિ. જ્યારે આપણે પાપ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે પરમેશ્વરથી વિમુખ થઈએ છીએ, કેમકે જેમાં પાપ રહેલું છે તે વસ્તુ, પરમેશ્વરને ગ્રાહ્ય નથી. જો આપણે સત્યમાર્ગે વર્તીશું તો પરમેશ્વર આપણને કોઈ દિવસ એનાથી અળગા રાખશે નહિ, અને પરમેશ્વર જ્યારે આપણી સહાયતામાં હોય તો, આ-

પણે કશાથી ડરવાની અગત્ય નથી. કારણ કે આપણા ઉપર પરમેશ્વરનો પ્રેમ સદાકાળ રહેછે.

(ગીતી.)

સાગરકેરી ભારે, વિશાળતાથી પ્રભુની દયા ચડતી
અપરાધિનતા કરતાં, ન્યાયવિષે પ્રભુતણી કૃપા વધતી. ૨૬
પૃથ્વીના શોકતણી, લાગણી સ્વર્ગે જ્યમ રહી છે લાગી
તેવી બીજે સ્થાને, જણાય નહિ તે જરાય અનુરાગી. ૨૭
દોષ કર્યા પૃથ્વીપર, તેનો માયાભર્યો રૈતથી ન્યાય
જેવો સ્વર્ગે નિવડે તેવો કદિ નવ અપર સ્થલે થાય. ૨૮
જનમન પ્રમાણ કરતાં પ્રભુના પ્રેમની વિશાલતા જાણું
તદ્દય અનાદિ પ્રભુનું, અતિ અદ્ભુતતા ભરતું કૃપાવાણું. ૨૯

(ગાબર.)

૩ નવું વર્ષ.

(જુલાઈ છંદ.)

સત્ય છે હુંદગી, જરૂરિયાતીતણી
સમજ સમશાન નહિ ઠામ છેલો,
જીવકાયાતણો યોગ જે કારમો,
ધાર માં એક ઠામે ઠરેલો;
માઠોના માનવી માઠો માંહે મળી,
કાય તારી જશે જાણુ ભાર્ય;
જીવ જાણુ નહિ જાય જૂઠો પડી,
કાયનો થાય શો હાલ આઈ?

૩૦

જગતમાં જનમોને મોજ બહુ માંડવી,
એમ નહિ તો તદ્દય રોપ આણુ,
કાંય એ માંયનું કામ આ ઠામમાં,
છે નહિ એમ આપેજ જાણુ;

પાણુ બહુ પ્રેમથી નિત્યતા નેમથી,
આજથી થાય કાલે વધારો,
એમ ઉદ્યમ કરો કામ ઠિક આદરો,
વાંદરો વેમ આણુ નકારો.

૩૧

જગત રણક્ષેત્ર જે બહુજ વિસ્તારતું,
તે વિષે કાર્ય કરવા સમયમાં
ને વળી જનતાણું જિવિત જળવાય ત્યમ,
ચોકડોનો ભેગ કરવા વખતમાં
શૂર થઈ કામ કર, હામનાં હોંશથી
આશરો જેથી પ્રભુ અચુક આપે,
આયુકે ચાલતાં દોર આ દોરમાં,
તું ન થા તેમ પ્રભુને પ્રતાપે.

૩૨

અગમને આશરે નહિ રહી નાશરે,
થાય સાંઝે સાડી એમ જાણી,
વીતી ગઈ વાત તે છે જતી જાણુ તું,
આણુ નહિ દિલમાં ખેદ આણી,
હાલનો કાલ તો ભાળ સૌથી ભલો,
ઝાલ ઉદ્યમ હવે દોષ હાંકી,
દીનતા દાખો દિલ દેવને રાખોને,
કામ કર હામથી તર્ત તાકી.

૩૩

છંદગાની ખરી મોટ મોટાતણી,
યાદ આપી ખરૂં એમ જાણે,
કોઈ એ માંહના લોકના નોક તો,
ક્યાં હતા એક તરખાજ તોલે,
તેજ પ્રખ્યાતિને પામિયા ને વળી,
જામિયાં જેર જેનાંજ ભારી,
એમ જો આપણુ ચાહિયે ચિત્તથી,
થાય સંસારમાં કીર્તિ સારી.

૩૪

વાસના વેરોને કામ એવાં કરો,
નામ નિશાનોં રહ્યો જય જેથી,
દાખલો આપણો જોઈને કોઈ જન,
મન થકી માનોં લે ધીર એથી;
જગત દરિયાવિષે ખેડતાં જોઈતું
વા'ણુ ભાગે ખરાબે ચડયેથી
આદમી એકલો અરણ્યે આથડે
પાસ પોતાકને નવ રહેથી.

૩૫

ચાલુ તૈયાર થા, ઝાલ તું કામને,
હામને હેત હેયેજ રાખી
મંડ બહુ મોહથી આળસઘને તજી
ઝાલોં લે ચંચલઈ જળ નાંખી;
ધૈર્યતા ધારોંને કામ કર કારમાં
હારમાં કામ કરવે કદાપિ
કામ પૂરું થયે, દામની વાટ જો
આમ તો રામ રે'શેજ આપી.

૩૬

(લોંગફોલોએ જીવિતવિષે કરેલી કવિતાનો ભાવાર્થ.)

તા. ૬ ઠી જન્યુઆરી સન ૧૮૮૯.

જીવિત હુંકું અને અનિશ્ચિત છે એ આપણને સમજાયું;
તેમજ કેટલું આપણે જીવવાનું બાકી રહ્યું છે તેની આપ-
ણને ખબર પડતી નથી તે પણ સમજાયું. વધારેમાં વ-
ધારે વર્ષ જીવનાર માણસને પણ તેનો વખત પરછાયાની
પેઠે ચાલ્યો જાય છે. માટે હવે જે જીવવાનો બાકી વખત
છે તેનો ઉત્તમ પ્રકારે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈયે ?
તથા આપણા જીવિતમાં જે તક મળે તેનો સરસ રીતે
કેમ લાભ લેવો જોઈયે તે વિષે નવા વર્ષના આ પેહેલા
રવિવારે વિચાર કરવાને માટે આ વિષય સારો છે.

પ્રત્યેક દેશમાં, તેમજ હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, અને ખ્રિસ્તી આદિ સર્વ લોકમાં બેસતા વર્ષનો દિવસ સપરવો, ઉત્સાહ ભરેલો અને આશાપ્રદ ગણાય છે. દિવાળીને દિવસે તમને એવોજ હર્ષ થાયછે. અને તેવીજ રીતે જન્યુ-આરીની પેહેલી તારીખે મને પણ હર્ષ થાયછે. જેવી રીતે અમારા બેસતા વર્ષનો દિવસ અમારા અંતઃકરણને પ્રકૃષ્ઠ કરનારી હાંશ અને આનંદથી જાણાઈ આવેછે તેવી રીતે તમારા બેસતા વર્ષનો દિવસ દિવાળી રોશનીનાં બાહ્ય ચિન્હથી ઝોળખાયછે, અને રાજા તથા પ્રધાન, શેઠ તથા નોકર, તેમજ ખાનગી મિત્રો અન્યોન્ય ભેટોને ખુશાલીની મુબારકબાદી આપેછે, તેથી પણ એવો ભાવ દર્શાવાય છે. નવું વર્ષ એટલે નવો પ્રારંભ અને પ્રત્યેક પ્રારંભને સમયે પ્રત્યેકના મનમાં આશા રહેલી હોયછે. નવું વર્ષ બેસે તે વેળાએ આપણા મનમાં શી આશા બંધાય છે? એ વર્ષમાં આપણું જીવિત સદાચારવાળું રહે અને હાલસુધીના કર-તાં પણ વધારે સાફ થાય એવી આશા આપણા મનમાં હોયછે. નવા વર્ષને દિવસે એક બીજને “નવું વર્ષ તમને સુખાકારી થાઓ” એ રીતે મુબારકબાદી આપવાનો આ-પણો ખરો હેતુ એજ છે. “સુખ” એ શબ્દના શ્રેષ્ઠ અને સંપૂર્ણ અર્થમાં તમને સર્વને નવું વર્ષ સુખાકારી થાઓ એવું હું ઇચ્છું છું. એ ઇચ્છા ઉપરાંત હું તમને બીજે શો ઉપદેશ કરું વાર ?

મારાથી બની શકે તેટલા થોડા શબ્દમાં હું તમને ઉત્તમ શિખામણુ દઉંછું. અને બે સાદા નિયમો હું તમને બતાવું છું. પ્રથમ તો એકે (૧) નિયમથી કામ કરો, અને બીજે (૨) જે કરો તે ઉત્સાહપૂર્વક કરો. તમારું વર્તન નિયમ પ્રમાણુ અને અભ્યાસપૂર્વક રાખો. અને જેટલું કાર્ય તમે કરો તે-ટલું બધું તમારી શક્તિનો પરિપૂર્ણ ઉપયોગ કરીને કરો.

(૧) નિયમિત વર્ત્તો. તમારૂં વર્ત્તન નિયમ પ્રમાણે અને અભ્યાસપૂર્વક રાખો. નિયમિતપણે વર્ત્તવાથી તથા તમારા વખતના અરાબર અવસ્થાપૂર્વક વિભાગ કરવાથી થનારા સાધારણ લાભવિષે કોઈ બીજે પ્રસંગે વધારે વિવેચનસાથે ભાષણ કરવાનો મારો વિચાર છે. આજ તો માત્ર એ સંબંધી મારે એટલું જ કેહેવાનું છે કે, આ પાઠશાલામાં નિયમિતપણે વર્ત્તવાથી થતા લાભનો હું ધારૂં કે તમને સર્વને અનુભવ થયો હશે, કેમકે તમારા પાઠના વિષયમાં તેમજ બીજી આબતોમાં એ નિયમ અહિં લાગુ પાડવામાં આવ્યો છે. બીજી રીતે કામ કરવા કરતાં પ્રત્યેક કામને માટે અમુક નીમ્નો વખત રાખવાથી કેટલું વધારે કરી શકો છો એ પણ તમને સમજાયું હશે. એવી રીતે ઉપયોગ કરેલો વખત કેટલી ત્વરાથી અને સહેલાઈથી જતો રહે છે, એ પણ તમે નજરે જોયું હશે, અને તેથી ઉદ્યોગમાં નિર્ગમન કરેલા સમયમાં અને તેહેવારના દિવસોમાં તમારા માંના કેટલાક કંટાલો ઉપજાવે તેવા એક સરખા આગસમાં જે વખત ગુમાવતા હશે તેમાં કેટલો ફેર છે? એ પણ તમને જણાઈ ગયું હશે. અડવાડિયામાં એ અથવા ત્રણ કલાક, કંવાયત, કસરત તથા રમવામાં તમારૂં શરીર સારીપેઠે કસાય છે તેથી નિયમસર કામ કરવામાં કેવું સામર્થ્ય છે તે તમારા જાણવામાં આવ્યું હશે. વિદ્યાલયમાં આવી રીતે નિયમસર કામ કરતાં શિખો છો તેથી ખરેખર તમારા શરીરને તથા મનને બન્નેને ઉત્તમ કેલવણી મળે છે. એવી રીતે વર્ત્તવાથી આપણને પદ્ધતિથી અને સરખી અવસ્થાથી કામ કરવાનો પરિચય પડે છે. અને એ પરિચય, અમને ખાતરી છે કે, તમારામાં એક સ્વાભાવિક ગુણ જેવો થઈ પડશે, અને તે ગુણ તમારા જીવિતપર્યંત સદા દૃઢ રહેશે. એવી રીતે વર્ત્તવાથી ઉપર કહેલા લાભ કરતાં પણ કંઈ વધારે લાભ થાય છે. એથી તમારા

શરીરમાં બલ અને મનમાં ચંચલાઈ આવેછે, આત્મ બલ અને ચંચલાઈ અભ્યાસવિના આવતાં નથી. માટે કસાયવું શરીર અને કેલવાયવું મન, (જેનો અર્થ એ છે કે નિત્યાભ્યાસની કસોટીને તાબે થયેલું શરીર અથવા મન) તે આરોગ્ય સ્ફુરતીવાળું શરીર અને નિર્વિકાર ચંચલ મનની સમાન છે. વળી આપણા શરીર તથા મન કરતાં જે વધારે શ્રેષ્ઠ આપણી નીતિ, જેથી આપણી વર્તણૂક બંધાય છે, તેનો આધાર પણ તે ઉપર રેહેછે. આપણી નીતિ સંબંધી વર્તણૂક પણ આપણા નિત્યાભ્યાસને આધારે રેહેછે. અને એનેમાટે ખરી સંભાળથી તથા દૃઢ નિયમથી વર્તવાની અગત્ય છે.

કવાયત કરવામાં જે નિયમ પાલવામાં આવેછે તેના કરતાં આમાં વધારે સખલ નિયમ પાલવાની અગત્ય છે, ક્રિકેટ રમવાની ભૂમિઉપર આપણે જે શ્રમ કરિયે છિયે તે કરતાં વધારે સખલ અભ્યાસ રાખવાની અગત્ય છે. હું પૂછું કે નીતિમાં, પવિત્રતામાં, મનની નિર્મલતામાં, અને આપણા નિત્યના વ્યવહારસંબંધી ધર્મમાં એપ્રમાણે આપણે કવાયત લઈયે છિયે? અને એપ્રમાણે આપણે વર્તિયે છિયે? અમુક વેળાએ નિયમપ્રમાણે પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરવાનું આપણે લક્ષમાં રાખિયે છિયે? સારા વિચાર એ આપણા નિત્ય કામ માંહેનું એક કામ છે એમ ધારી એવા વિચાર કરવાનું, સારા ગ્રંથો વાંચવાનું, સુપાત્ર મિત્ર પસંદ કરવાનું, હાનિકારક લાલચો સામે દૃઢતા રાખી ટકર ઝીલવાનું, સાફ કૃત્ય કરવાનો અભ્યાસ રાખવાનું, અને દૃઢતા રાખી દુષ્કૃત્યથી દૂર રહેવાનું, આપણે લક્ષમાં રાખિયે છિયે? આ વિષયો ઉપર કૃપા કરી વિચાર કરો, કારણ કે બીજા બધા નિયમો કરતાં આ નિયમો ઘણાજ અગત્યના છે, એ નિયમો આત્માની સાથે સંબંધ રાખનારા છે, અને

તે પાળવાથી આત્માને સ્વર્ગના પવિત્ર જીવિતે પોહોચાડી શકે એવા છે. તથા તે ન પાળવાથી પૃથ્વીની માટી સમાન નીચો કરી નાંખી શકે એમ છે. અને સઘળા નિયમો કરતાં ઉપર કહેલા ઘણાજ અગત્યના નિયમોનો અભ્યાસ રાખવાના કામમાં આપણે આ વિદ્યાલયમાં કદાચિત્ ગાફલ રહી જઈએ એમ મને બીક લાગે છે, કેમકે શરીર તથા મનસંબંધી કેલવણી કપી વેલાએ લેવી, એટલે કે, રમવાની જગ્યાએ ક્યારે જવું તથા વર્ગમાં ક્યારે શિખવા જવું, તેના નિયમો તો આ પાઠશાલામાં કરેલા છે. પણ તમને ઉત્તમ નીતિના ધારા શિખવવાનું અમારાથી બની શકે નહિ. અમે તો માત્ર નીતિના નિયમોવિષે તમને ઉપદેશ કરી શકીએ, અને તમારી મેળે તે નિયમો પાળતાં શિખવાનું કહી શકીએ. વળી એ નિયમો પાળતાં શિખવાનું કામ સંહેલું નથી, કારણ કે પૃથ્વી ઉપર સાંસારિક અને પરમેશ્વરથી વિરક્ત કરનારી વસ્તુમાં પ્રવૃત્ત રહેવાનું આપણને ઘણું મન થાય છે. માટે સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ નિયમ પરમેશ્વરની પ્રાર્થના કરવાનો અને તેની સાથે એકતા કરવાનો છે એમ જાણવું. આ નિયમોનો અભ્યાસ રાખવા-સાથે તમે શું નિશ્ચય નહિ કરો? જો તમે પ્રથમ એવો નિશ્ચય ન કર્યો હોય તો આ નવા વર્ષના પ્રારંભે તેનો અનુભવ કરવાનો હવે નિશ્ચય કરો. જો એવો નિશ્ચય હવે કરશો તો મને ખાતરી છે કે તમે આ વર્ષ ક્ષેત્ર કુશલતાથી અને આનંદમાં નિર્જમન કરશો.

(૨) મારે તમને એક બીજી શિખામણ દેવાની છે તે એ કે, જો કામ કરો તે ઉત્સાહપૂર્વક કરો, અને જેટલું કાંય તમે કરો તેટલું બધું તમારી શક્તિનો પરિપૂર્ણ ઉપયોગ કરીને કરો. નિત્ય તમારાથી જેટલું બને તેટલું કરો. માત્ર નિયમિતપણે વર્તીવું એટલુંજ બસ નથી પણ હરકોઈ કૃત્ય કરીએ તે ચંચલતા, ઉદ્યોગ અને ઉત્સાહથી કરવું જોઈએ. હ-

રકર્ષ કૃત્ય જે કરવા યોગ્ય હોય તે સારી રીતે કરવું જોઈએ; અને શ્રમ લીધાવિના અથવા કષ્ટ વેડ્યાવિના કંઈ પણ કૃત્ય સારી રીતે આપણે કરી શકીશું નહિ. એ વાત આ પાઠશાલામાં આપણને થયેલા અનુભવથી સર્વને ખબર છે. રમત, કસરત, તેમજ નિશાલના વખતમાં આ વાત આપણને પ્રત્યક્ષ થઈ ગઈ છે. ક્રિકેટમાં ગમે તેટલી કુશલતા હોય અથવા ક્વાયત કરવામાં ગમે તેટલી નિપુણતા હોય તથાપિ રમવાની જગ્યા ઉપર જઈ આળસુ થઈ ઉભા રહિયે, અથવા આપણા ઘોડાઉપર બેઢરકારીયા બેસિયે તથા આદેશના શબ્દો ઉપર લક્ષ ન આપિયે તો તેથી કંઈ કામનું નથી. એ આપણુ સર્વ જાણિયે છિયે.

તેવીજ રીતે નિશાલમાં થતા અભ્યાસનેમાટે પણ સમજવું. આ કામ તો વળી વિશેષ કડાકૂટિયું છે. આપણે જે શિખવાનું હોય તેમાં આપણું મન લગાડ્યાવિના, અને આપણાથી બને તેટલો શ્રમ લીધાવિના, વર્ગમાં નિત્ય ઠરાવેલે સમયે જઈને બેસી રહેવાથી આપણને કશો લાભ નથી. એકે એક ન્હાનો પાઠ સારી રીતે શિખ્યાથી આપણા જ્ઞાનના સંગ્રહમાં થોડે થોડે વધારો થાયછે અને તેથી આપણે નિપુણ થઈએ છિયે. કેહેવત છે કે, કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય અને ડીપે ડીપે સરોવર ભરાય. અંતઃકરણપૂર્વક કરેલો થોડો પણ યત્ન એક સરખી રીતે કરવામાં આવે તો અંતે આપણી સઘળી કડિણુતા દૂર થાયછે, અને અભ્યાસ કરવાનો વિષય ગમે તેવો કડિણુ હોય તોપણ તેમાં આપણે પ્રતીણુ થઈએ છિયે. પ્રયત્ન કરવો એ અગત્યનું છે. હોંશ અને ઉત્સાહથી તમારે કામ કરવું જોઈએ. તમારે નિરાશ થયાવિના કામ કર્યાં જવું જોઈએ; અંત રાખી કામ કરો. દૃઢતાથી કરેલા અછૂત્ય પ્રયત્નના પરિણામ આશ્ચર્યજનક થાયછે; તે ઉપરથી વિલક્ષણુ બુદ્ધિની આખ્યા

“ માત્ર પરિશ્રમ* કરવાની ધારણાશક્તિ ” એમ કહેલી છે. માટે જે કંઈ કૃત્ય આપણે બાહ્યબલથી અથવા બુદ્ધિબલથી કરિયે, તે આપણામાં જેટલું સામર્થ્ય હોય તેટલા પૂર્ણ સામર્થ્યથી કરીશું તોજ તે કૃત્ય સારી રીતે આપણે કરી શકીશું. આપણે ચંચલતાથી, એક ચિત્તથી, અને શ્રમથી કામ કરવું જોઈએ, અને તેની સાથે જે જે કંઈ આપણે કરિયે, તે વેળાએ આપણે પૃથ્વી ઉપર પરમેશ્વરના દાસ જેવા છિયે, અને એની ઇચ્છાનુસાર વર્તવાને આપણે જન્ય છિયે, એવું લક્ષમાં રાખવું જોઈએ. જે જે કૃત્ય આપણે કરિયે તે આપણે યથાશક્તિ તનમનથી કરવું જોઈએ. એવી પરમેશ્વરની ઇચ્છા છે; આનો ભાવાર્થ એવો છે કે આપણે પરમેશ્વર પ્રીત્યે કામ કરવું જોઈએ.

અને આ ઉપરથી તમે સમજ્યા હશે કે નિત્યના રીતિ પ્રમાણે પરમેશ્વર વિષયક વિચાર ઉપર તમારું લક્ષ પાડ્યું ખંચવાઉપર હું તમને સ્મરણ કરાવું છું, કારણ કે જો એની કૃપા અને સહાયતા હોય તોજ આપણાથી કંઈ કૃત્ય સારી રીતે કરી શકાય. પરમેશ્વર, અને તેનો સદ્ભાવ, તેનું ડાહ્યાપણ, તેની પવિત્રતા અને તેનો પ્રેમ એ વિષેનો વિચાર કર્યાથી આપણા શ્રમનો ભાર ઓછો થાયછે, અને અથાક શ્રમનું કંટાળો ઉપજવવા સરખું કાર્ય હોય તે ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનું થઈ પડેછે. આ સત્ય વાતનો ચિતાર પ્રાચીન સમયના મહાન્ કાવ્યોમાંથી નિકળી આવતો જણાયછે; એથી એવું સિદ્ધ થાયછે કે સઘળા વીર પુરૂષોએ શ્રમ કર્યાં કરવો, અને પોતાનાં કામે મંડ્યા રહેવું, તેમજ ધીરજ રાખી જે

* જ્યારે મહાન્ સર આઈઝાક ન્યુટનને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે આવા મહાન્ શોધો કરવા શી રીતે સમર્થ થયા ત્યારે તેણે કહ્યું કે મનને નિરંતર ધારણામાં ગુંથાયલું રાખવાથી.

(હવિતની રહેણી નામના ઈમરસનના ગ્રંથમાંથી.)

આવી પડે તે સહન કરવું જોઈયે; અને ત્યારેજ જો પરમેશ્વર ઉપર વિશ્વાસ રાખશે તો તેમનો અંતે જય થશે. રામાયણમાં પણ રામવિષે એવીજ કથા છે. પાંડવોએ યુદ્ધ કરવું તેમાં પરમેશ્વર ઉપર નિષ્ઠા રાખી તો વિજયી થયા, એમ તેમના વૃત્તાન્તથી સિદ્ધ થાયછે. વીર પુરૂષો વિષે મી. કીંગલિયે રચેલી સુંદર ચોપડીમાં લખેલી વાર્તાઓ તમે વાંચેલી છે તેથી પણ એવું જ દૃષ્ટિએ પડેછે. અર્થ અને ભાષાની શૈલી એ બન્નેમાં, હું ધાંરું કે ઇંગ્રેજીમાં એથી વધારે સારી કોઈ ચોપડી નથી. અને પ્રાચીનકાલના લોકોના વૃત્તાન્તથી પ્રાચીન આર્યો, અને પ્રાચીન ગ્રીક લોકોના વૃત્તાન્તથી જે સિદ્ધાન્તનું ખરાપણું થયું છે તે આપણા અર્વાચીન સમયને સરખી રીતે લાગુ પડેછે. એ વીરપુરૂષોની પેઠે આપણે પણ એમના જેવું ઉત્તમ પ્રકારનું જીવિત ચલાવવું જોઈયે, કારણ કે તેમના જેવા આપણે પણ માણસ છિયે, કવિતામાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે ‘આયુકે ચાલતાં,’ એવાં અવાચક પ્રાણી આપણે નથી.

ભવિષ્યમાં પરમેશ્વર સાથે રહેવાની તથા તેના જેવા પવિત્ર થવાની, આપણે સૌ આશા રાખિયે છિયે, આ જગતમાં પવિત્ર રહેવાને, અને પ્રત્યેક પ્રયત્નમાં આપણને સહાયતા કરવાને તેની પ્રાર્થના શું આપણે ન કરવી જોઈયે? જો આપણે ઈશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા રાખીશું તો તે આપણને સખલ રાખશે. આપણુ સર્વના ધર્મનો સાર એજ છે.

૪ એકત્ર થઈ કામ કરવું.

ગ્રામી હાથ રળિયામણા.

જેત.

દો દિલ યક શવદ બિશિકનદ કોહરા,
પરા જંદગી આરદ અંબોહરા.

હુહો.

એ મન ભેગાં થાય તો, હુંગર તોડે સેજ;
નૂથ પ્રથલ કદિ હોય પણુ તેને તોડે તેજ. ૩૭

તા. ૧૩ મી જાન્યુઆરી સન ૧૮૮૯.

આપણે આપણા બલથી કેવું કામ કરી શકિયે તે વિષેની શિખામણુ દેવા ગયા અઠવાડિયામાં મેં યત્ન કર્યો હતો. આપણે એક બીજાને કેવી રીતે સહાયતા કરી શકિયે તે વિષે તમને શિખામણુ દેવાનો આજ મારો વિચાર છે. એક કા મળીને કામ કરવાથી આપણે ઘણું કામ કરી શકિયે અને ને એ કામ કદાચિત આપણે એકલા કરી શકિયે એમ હોય તોપણુ એવું સાફ કરી શકિયે નહિ. મને લાગે છે કે, તેહેવારના દિવસમાં તમે જ્યારે ઘેર જાઓ છો ત્યારે, તમારામાંના કેટલાકને, આ વાતના ખરાપણાનો અનુભવ થયો હશે. હું ધાઈ હું કે અહિં પાઠશાલામાં અભ્યાસ કરતી વેળાએ જેમ તમારા વિદ્યાલયના મિત્રોના સમાગમની મદદની, અને આધારની, તમને અગત્ય પડે છે તેવીજ રીતે બીજા કોઈ કામમાં જ્યારે તમે રોકાતા હશો ત્યારે પણુ તમને તે જોટ જણાતી હશે. તે વિના તમારા ઉત્સાહ અને તમારી મનોવૃત્તિને અનુકૂલ બીજા ગુણોનો સંયોગ થવાથી જે શક્તિ અને ઉત્તેજન, તમારાં કાર્ય કરવાને સ્વાભાવિક રીતે તમને પ્રાપ્ત થાય છે, તેની પણુ તમને જોટ માલમ પડતી હશે. આવી તરેહની કંઈ પણુ લાગણી જ્યારે તમે તમારે વતન જાઓ છો, અને જ્યારે તમને એકાંતના સમયમાં તમારાં મા તથા બહેનો તથા તમારા પિતાને પણુ કહી શકાય નહિ, એવા આલકબુદ્ધિના વિચાર આવતા હશે, ત્યારે વારંવાર તમને થતી હશે. અથવા પાઠશાલામાં રમેલી રમત તમે જ્યારે તમારે ઘેર રમતા હશો ત્યારે તમારા પાઠશાલાના સહવાસિયોની જોટ તમને માલમ પડ-

તી હશે, કારણ કે એ રમતો વિદ્યાલયના સોબતિયો કરતાં બીજાની સાથે રમવાથી રીતમાં તથા ઉલટમાં બુદ્ધિ તરેહની લાગે. વળી જ્યારે તમે એકલા ગાડીમાં કે ઘોડા ઉપર ફરવા જતા હશે અથવા જ્યારે એકાંતમાં બેસી અભ્યાસ કરતા હશે, ત્યારે પણ એવી લાગણી તમને થતી હશે. અન્યોન્ય સહવાસમાં એકલા રહેવાથી પ્રત્યેકનામાં ઉત્સાહ, સામર્થ્ય અને પ્રેરણાશક્તિ પેદા થાયછે, એથી એક માણસની અસર બીજાના ઉપર થાયછે. અને એકના ગુણના કંઈક ભાગનો પ્રવેશ બીજાનામાં થાયછે. મનુષ્યોની દરેક ટોળી આ પ્રમાણે થવાથી ઝોળખાયછે. એકત્ર થયેલા સમુદાયમાંહેના દરેકનામાં એ સમુદાયના ગુણોનો થોડો થોડો અંશ પણ આવેછે. આવી ટોળી મનુષ્યોમાં બંધાય છે એમજ નથી પણ તેથી ઉતરતી પંક્તિના પ્રાણિયોમાં પણ બંધાય છે.

અમુક નિશાદ અથવા પાઠશાલાનું સ્વરૂપ (tone) અથવા તેનું લક્ષણ અમુક પ્રકારનું છે એવું કેહેવામાં આવેછે. તેનોજ અર્થ આ છે. અમુક પલટણુ અથવા લસ્કરની ટુકડીનો સ્વસમૂહાભિમાન (esprit de corps) જે કેહેવાય છે તે પણ સારા અર્થમાં લઈએ તો આજ છે. જેમ કોઈ વાદિત્રનો નાદ તે નાદ કરવાસાઝ મેળવણી કરેલા સ્વર ઉપર આધાર રાખેછે, તેવી રીતે કોઈ નિશાદ અથવા પાઠશાલાનું તથા હર કોઈ એકત્ર થયેલી મંડલીનું બંધારણ, તે મંડલીમાં સામેલ રહેલા માણસોના એકત્ર ગુણો જેવા ઊંચ અથવા નીચ પ્રકારના હોયછે, તેના પ્રમાણમાં ઊંચ તથા નીચ પ્રકારનું કેહેવાય છે. અને એવીજ રીતે, “સ્વસમૂહાભિમાન” એટલે જે ટોળીમાં અમુક માણસ હોય તે ટોળીને માટે તેને જે સહ અભિમાન હોયછે તે એકત્ર થયેલી મંડલીમાંજ બંધાય છે અને તે પણ સારાં કૃત્યને માટે એકત્ર થયેલી મંડલી હોય તેમાંજ હોયછે. દાખ-

લા તરીકેજ સદ્ અભિમાન, અમુક પ્રખ્યાત પલટણના અમલદારોમાં રહેલું હોય છે અથવા કોઈ નામીની યુની-વરસીટી અથવા વિદ્યાલયના સભાસદોમાં અથવા લોકપ્રિય મંડલીમાં અથવા પ્રતિષ્ઠા પામેલી શાલાનાં માણસોમાં રહેલું હોય છે, તેને સ્વસમૂહાભિમાન કેહેવાય. દુષ્ટ કૃત્ય કરવા માટે એકત્ર થયેલા માણસ જેવા કે ચોર, લુંટારા, અથવા ધાતુંપાડનાર અથવા રાજ્યની સમાધાની વિરુદ્ધ ખટપટ કરનારા આદિની ટોળીને એકું વિશેષણ કોઈ પ્રકારે આપી શકાય નહિ, કારણ કે, અગર જો એવી મંડલીના માણસમાં પણ એક માણસ, બીજા પોતાના સો-બતી પાસે ઉભો રહી, તથા તેના પાપી કૃત્યમાં ઉશ્કેરણી કરી તેને ઉત્તેજન આપે છે તથા મદદ કરે છે તેથી તેમની ગાંઠ સળંગ અંધાય છે. અને તેમને પુષ્ટિ મળે છે, તથાપિ તેમના છલ કપટનું જાહેર રીતે તેઓ કદિ અભિમાન કરી શકતા નથી તથા પોતાની એકમતા પ્રકટ કરી શકતા નથી. ચોરોમાં પણ પ્રમાણિકપણું હોય છે એમ આપણે વારંવાર કહિયે છિયે. તેનો અર્થ એવો છે કે અપ્રમાણિકપણાની ગાંઠથી એકઠા થયેલા ચોર લોકો પણ અમુક નિયમો જે તેમની પ્રતિષ્ઠાહીન ટોળીને ટકાવી રાખવામાં સહાયભૂત છે, એમ અનુભવથી તેમને માન્ય પડ્યું હોય છે તે નિયમોને આધિન રહી ચાલે છે.

હસ્ત ક્રિયાનાં કામ ખેતી-વાડી, અને વેપારમાં, ઘણા માણસની સહાયતાથી તથા સમૂહથી કેટલું બધું કામ કરી શકાય છે તે વિષે તમારા અર્થશાસ્ત્રના પુસ્તકોમાં તમે વાંચ્યું છે. જ્યારે લોક એકઠા મળીને સાથે કામ કરે, અને તે એકઠા થયેલા લોકમાંહેનો પ્રત્યેક જણ હર કોઈ સામાન્ય મહાનહેતુ પાર પાડવાના કામમાં, પોતાનો ધર્મ, ગમે તેવો નહોતો હોય તોપણ બજાવે છે. તેથી કેટલે દરજ્જે વધારે સારી રીતે અને સસ્તાઈથી તથા ઝડપથી

સામાન બનાવી શકાય છે, તથા કામ પાર પડે છે અને વેગળાના કારણથી જે હરકતો થતી હોય તે દૂર થાય છે.

આ ઉપરથી આપણને એમ સમજાય છે કે, આપણી હુંદગીના દરેક ધંધામાં પછી તે ધંધો સારો હોય, અથવા દુર્ભાગ્યે નહારો હોય, તોપણ એકલા રહિને કામ કરવા કરતાં એકલા મળી કરવાથી માણસ ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે.

અહિંયાં પાઠશાલામાં એક બીજા સાથે રહી એકલા મળી કામ કરિયે તો આપણને કેટલો બધો લાભ થાય, તથા આ પાઠશાલાનો ઉદ્દેશ જે સામાન્ય હેતુ તરફ એટલે સર્વત્ર કલ્યાણ કરવા માટે છે તે પાર પાડવામાં તમે પ્રત્યેક જણ પોત પોતાને ભાગે પડતો આશ્રય આપો તો કેટલી બધી સહાયતા કરી શકો તેનો વિચાર આપણે ભેગા થઈને આજ કરવો જોઈયે.

માત્ર સોઅતિયોની સંખ્યા ઉપર આધાર રહીને જે આશ્રય આપણને આ પાઠશાલામાં મળે છે તે વિષે મેં તમને કહી બતાવ્યું છે. અહિં આપણે ઘણા જણ એકલા થયા છિયે તેથીજ કેવી સારી રીતે રમત રમી શકિયે છિયે, તથા ગમત કરિયે છિયે; એ રમત તથા ગમત થોડામાં એવી રીતે થતી નથી તે પ્રમાણે જ્યારે આપણે ઘણા એકલા હોઈયે છિયે ત્યારે આપણા વર્ગમાં એક બીજાની સાથે અભ્યાસમાં મુકાબલો તથા ચડસાચડસી કરવાથી મળતા ઉત્તેજનનો લાભ પણ આપણને મળે છે. અને સામાન્ય રીતે કહિયે તો આપણાં સર્વ કૃત્યમાં સોઅત તથા સ્તુત્ય હરિકાઈથી મળતા ઉત્તેજનમાં, ઉમેરો થાય છે. હવે આ એક મોટો લાભ છે પણ એ સોઅતિયોની સંખ્યાથી માત્ર એટલોજ લાભ આપણને થતો નથી. તેમજ આ લાભ કંઈ મુખ્ય લાભ નથી. આ સાંખ્યિક બલ કેહેવાય. એ

સિવાય એક બીજું બલ છે, તેને મને લાગે છે કે માન-સિક બલ કહિયે તો ચાલે એ બલમાં સાંખ્યિક બલ કરતાં ઘણો વધારે પ્રભાવ રહેલો છે. અને એ પ્રભાવથી એકના આચરણની બીજાના આચરણ ઉપર અસર થાય છે તથા એકની મનોવૃત્તિની અસર બીજાની મનોવૃત્તિ ઉપર થાય છે. “સોબત તેવી અસર” એ સાધારણ કેહેવત છે અને તે આપણે ખરી માનિયે છિયે, અને તેનો અર્થ પણ એવો થાય છે કે એક મનોવૃત્તિની અસર બીજી મનોવૃત્તિ ઉપર (સહવાસથી) થાય છે. હવે, અહિં આપણે બહુ મનોવૃત્તિયોવાળા એકઠા થયા છિયે; આપણે એક બીજાની મનની વૃત્તિ ઉપર કેવી રીતે અસર કરિયે છિયે ? આ પ્રશ્ન એવું છે કે તે વિષે વિચાર કરી તેનું ઉત્તર મારી સાથે રહી તમારે આજે આપવું જોઈયે. જ્યારે ઘણા માણસોની સંખ્યા એકઠી થાય છે ત્યારે પ્રત્યેક માણસે એક બીજાને મદદ કરવીજ જોઈયે, એમ આપણા સમજવામાં આવ્યું. તથા કુલ સંખ્યા પૈકી દરેક જણે સર્વના સામાન્ય હિતઅર્થે કંઈ પણ સહાયતા કરવી જોઈયે એ પણ આપણને સમજાયું, તો હે મારા મિત્રો, આ આપણી પાઠશાલાના સામાન્ય હિત અર્થે એવી મદદ આપણામાંના પ્રત્યેકે કરી છે કે નહિ ? જ્યારે ઘણા માણસો એક બીજાના સમાગમમાં આવે છે ત્યારે એકની મનોવૃત્તિ બીજાના મન ઉપર અસર કરે છે, તથા એકનામાં રહેલો ગુણ બીજાનામાં આવે છે એમ આપણે કહી ગયા છિયે, તો હે મારા મિત્રો, આપણી મનોવૃત્તિએ તેમજ આપણામાં રહેલા ગુણોએ, આપણી આસપાસ જેઓ રહે છે તેમની મનોવૃત્તિ તથા તેમના ગુણો ઉપર સામાન્ય હિતઅર્થે સહાયભૂત થઈ પડે તેવી રીતે અસર કરી છે એમ આપણું અંતઃકરણ સાક્ષી પૂરે છે ?

આપણામાંના મ્હોટી ઉંમરના તથા કુશલ, તેમજ ન્હાની વયના તથા મંદબુદ્ધિવાળા પણુ, પોતાની એકની વર્તણૂકથી પોતાના પાડોસમાં રહેનારના મન ઉપર તેમજ આખી પાઠશાલા ઉપર સારી અથવા નકારી અસર કે-
ટલે બધે દરજ્જે કરી શકેછે, તેનો વિચાર કરતાં વિસ્મય પામી જવાયછે. આ વાત આ પાઠશાલામાંના સર્વને માટે ખરી છે, અને તે ન્હાની વયના તેમજ મ્હોટી વયનાને સરખી રીતે લાગુ પડેછે. આપણામાંનો દરેક જણ બી-
જા બધાને વધારે સારો કરવામાં ઘણી મદદ કરી શકે એમ છે. આ વાત સઘળા કુમારને એક સરખી રીતે લાગુ પડેછે, એ ખરૂં છે, તથાપિ વિશેષે કરીને ઉપલા વર્ગના કુમારને વધારે લાગુ પડેછે. અને હે ઉપલા વર્ગ-
ના કુમારો ! (જેમને હું ઉપદેશ કરુંછું) તમને વિશેષે કરીને આ વાત લાગુ થાયછે. ઉપલા ત્રણ વર્ગના મારા મિત્રો, આ બધી પાઠશાલાને વધારે સારી સ્થિતિમાં લા-
વવામાં મદદ કરવાની મોટી જવાબદારી તમારે શિર છે. માટે તેનો વિચાર તમે આજ કરો એમ માંડું કેહેવું છે; પણુ તમારી ફરજ બળવ્યાથી જે માન અને કીર્તિ તમને મળશે તે આ જવાબદારીના પ્રમાણમાં ઘરોળર છે, માટે મારા મિત્રો ! એ માન અને કીર્તિ મેળવવાનો લાભ તમે ખોશો નહિ. તમારે નક્કી સમજવું કે તમારાથી ન્હાના કુમારો તમામ તમારી વર્તણૂક ભણી તથા તમે તેમને જે દાખલો કરી બતાવોછો તે તરફ નજર રાખેછે. માટે આ-
પણુ મૂળ દૃષ્ટાંત ઉપર જઈ બોલિયે તો તમારા અવાજના પડધા પ્રમાણે આખી પાઠશાલાનો અવાજ થશે. (અર્થાત્ તમારી વર્તણૂક ઉપર આખી પાઠશાલાની વર્તણૂકનો આ-
ધાર રહેલો છે) તમે અગ્રેસર છો. અને તમારાથી ન્હાની વયના કુમારો તમને અનુસરીને ચાલનારા છે, માટે એમને ખરે માર્ગ ચડાવવાનું લક્ષમાં રાખજો.

હવે આ હેતુ પાર પાડવા માટે એકત્ર થઇ કામ કરવાનું હું તમને કહું છું. એક બીજા સાથે ઘણા મિત્રભાવથી વર્તવું જોઈએ. તેમાં વિશેષે કરીને ઉપલા વર્ગના કુમારો! તમારે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. અને ઉપયોગી કાર્યો કરવામાટે એકત્ર થવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે સંપ કરવાથી જોઆ તમારી વર્તણૂક ઉપર નજર રાખી ચાલેછે, તેમના મન ઉપર અસર કરવામાં તમે વધારે સમર્થ થશો. પેહેલા ત્રણ વર્ગના કુમારમાંહેનો દરેક, પરમેશ્વર માથે રાખી, પોતાની બધી ફરજ ઉલટભેર બજાવવાનો, તેમજ પોતે સદાચરણથી વર્તવાનો યત્ન કરશે તથા સર્વના કલ્યાણને અર્થે ઇચ્છા રાખી મિત્રભાવથી એકત્ર થશે તો, તેથી તેઓ સર્વનું ભલું કરવામાં એટલી બધી અસર કરશે કે તેની તુલના થઈ શકશે નહિ. આખી પાઠશાલામાં એક સારો કુમાર હોવાથી તેની વર્તણૂક બીજા બધા ઉપર વિચિત્ર અને ઉમદી અસર કરેછે, એ તમારામાંના કેટલાકે જોયું હશે; એવીજ વર્તણૂક આખા ત્રણ વર્ગના ૧૫-૧૬ એવા કુમારોમાં હોય અને તેઓ સામાન્ય કલ્યાણાર્થે એકત્ર થાય તો તેથી કેટલી બધી સારી અસર થાય તેનો વિચાર કરો. આ ઐક્યનું પરિણામ જેમ સારી કણકનો રોટલો ઘણો મીઠો અને સ્વાદિષ્ઠ થાયછે તેના જેવું છે.

તેથી, હે મારા મિત્રો, મારે તમને કેહેવાનું એ છે કે, તમે સર્વના હિતને અર્થે એકત્ર થાઓ. જે વસ્તુમાં કોલેજનું હિત નથી એમ જાણોછો તે વસ્તુનો ત્યાગ કરવામાં, એક બીજાને મદદ કરવા તથા સહાયભૂત થવા, એકમત થાઓ. જ્યારે જ્યારે તમે નીચ તથા તોછડી બોલી બોલતાં કોઈને સાંભળો, અથવા અયોગ્ય અથવા અપવિત્ર વાતચીત સાંભળો, અથવા શબ્દથી અથવા કૃત્યથી ખરાબ અસર કરે એવી કંઈ પણ બાબત તમારા જાણવામાં

આવે ત્યારે એ બંધ કરવા એક બીજાને તમારે સહાય કરવી જોઈએ. તમારાથી નહાના છોકરાઓને પાઠશાળાના નિયમ પ્રમાણે વર્તવાને સમજ આપવામાં તથા તેમનાથી બની શકે તેવી સારી રીતે અભ્યાસ કરવામાં તથા એક બીજા પ્રતિ મમતાથી અને નમ્રતાથી વર્તવા અને ટુંકામાં રાજકુમાર કોલેજમાં રાજના કુમારોને મન-કર્મ અને વચનથી જેવી રીતે વર્તવું જોઈએ તેવી રીતે વર્તવવામાં તમારે એક બીજાને મદદ કરવી જોઈએ, તથા તમારા શિક્ષકોને પણ આશ્રય આપવો જોઈએ.

તમારે કેવી રીતે એકત્ર થવું તે વિષે મારે તમને કહી બતાવવાની ઇચ્છા નથી. એ વિષેની જોડવણુ તો મારા કરતાં તમે તમારી મેળે સારી રીતે કરી શકો એવા છો. તેમ છતાં એટલું હું કહું છું કે સારું કૃત્ય હોય તેની સામે કદિ થવું નહિ. અને જે નરતું કૃત્ય હોય તેની સામા હ-મેશ થવું. એ પ્રમાણે વર્તવા તમે સૌ એકમત થાઓ અને સૌનો સામાન્ય વિચાર એવી રીતનો કરો. આ માર્ગે વર્ત્યાથીજ તમને પ્રતિષ્ઠા તથા સુખ પ્રાપ્ત થશે. પણ મારી માન્યતા પ્રમાણે તે માર્ગ તમને બતાવવામાટે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કર્યાવિના તથા તેની સહાયતાવિના, તમને તે માર્ગે જડશે નહિ.

નહાના કુમારોને તમારે દોરવા એમ હું તમને કહું છું. તેમજ તમારે યાદ રાખવું જોઈએ કે તમને પણ દોરનાર છે અને તમારે સારે રસ્તે ચાલવું હોય તો તમારે તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. એ દોરનાર પરમેશ્વર છે. એ દોરનાર પરમાત્મા અને તમારું અંતઃકરણ છે, જે ઈશ્વરી વાણી છે. અને તેની પ્રેરણાને અનુસરીને તમે વર્તશો તો મને ખાતરી છે કે તમે ખોટું માર્ગ નહિ જાઓ. આવી ઉચ્ચ બાબતનું તમને સદા સ્મરણ રહેવાને તથા ઈશ્વર અને મા-

ણુસપ્રતિ તમારી ફરજ બજાવવાનું નિત્ય ધ્યાનમાં રહેવામાટે અને પરમેશ્વરની પવિત્ર સાનિધ્ય સદા તમારીપાસે છે એમ નિરંતર લક્ષમાં રાખવા તમારે એક બીજાને સહાય કરવી જોઈએ. તમે સૌ, જેમની સાથે હું આ સંભાળુ કંઈકું તે બધા, એક ધર્મ પાળો છો, તો કોઈ કોઈ વખતે એકઠા થઈ તમારા સૌ ઉપર તથા આપણી બધી પાઠશાલા ઉપર પરમેશ્વરનું આશીર્વાચન તમારે યાચવું જોઈએ. આ વાત હું તમને આજ તરીકે કહેતો નથી, પણ માત્ર સૂચના તરીકે કહું છું. મારે તો માત્ર તમને એટલું જ કહેવાનું છે કે, તમે એકત્ર થાઓ, અને એકત્ર થઈ સર્વના હિતઅર્થે સહાયતા આપો—એક બીજાને આશ્રય આપવો—અને આપણુ સર્વને આશ્રય આપો.

તમારે મને પણ મદદ કરવી જોઈએ એવી પણ મારી માગણી છે. આ વિદ્યાલયના શ્રેયમાટે અહિં રહી કામ કરવું એ મારો પવિત્ર ધર્મ છે. અને એ મારે માથે મોટો જુમ્મો છે, માટે જો પરમેશ્વર કૃપા કરીને આ પાઠશાલાને આશીર્વાચન દે તો અહિં રહેનારા બીજી રીતે સારા ડાહ્યા થાય તેના કરતાં વધારે સારા અને ડાહ્યા નિવડશે. મારા કાર્યબંધુઓની સાથે રહી મારે જે કામ કરવાનું છે તે આજ છે, અને મને ભરોસો છે કે પરમેશ્વર તે કાર્યમાં મને સહાયતા કરશે. પણ મારા એકલાથી ઘણું જોઈ શકે. તમારી જો મને સહાયતા હશે તો હું ઘણું કરી શકીશ. માટે મારે તમને કહેવાનું કે હું મારા મિત્રો, તમારાથી જેટલી મદદ અપાય તેટલી મને આપો. અને પાઠશાલાના નિયમ બધા પાસે માન્ય કરાવી પળાવવામાટે તમારાથી બનતો પ્રયત્ન કરો. જ્યારે તમને કંઈ પણ ખોટું કૃત્ય થતું માલુમ પડે, અને તે અટકાવવાનું તમારાથી ન બની શકે, ત્યારે તે દુષ્કૃત્ય કરનારને એમ ન કરવા ચેતવણી આપી એ વાત મારે કાને નાંખવી.

પણુ જે કામ કરો તે ખરા ભાવથી અને નિષ્કપટથી કરો. લોકોને મોહોડા ઉપર જે વાત કહેતાં તમને ખીક લાગે તે વાત તેમની ખીક પછવાડે કરવી નહિ. કારણુ કે ઈશ્વર સાક્ષી છે કે છૂપી ચાડી અગર કોઈ હલકી ચુગલી અથવા બે આબરૂવાળી વાતને ઉત્તેજન આપવું એ મને પસંદ નથી. માત્ર સારી બાબતોને જ ઉત્તેજન આપવાનું મને ગમે છે. હરકોઈ બાબત જેવા ભાવથી કરવામાં આવેછે તે ઉપર તેનો આધાર રહેછે. અને જે આ વિદ્યાલયમાં હું પસંદ ન કરું તેવી કંઈ બાબત તમારી નજરે પડે તો હું ધારૂં કે મને ચાખી રીતે તે બાબત વિદિત કરવાનો તમારો ધર્મ છે. પણુ તે તમારા પડોશીની પ્રતિ દ્વેષ રાખીને અથવા તમારે તેની સાથે વેર અથવા શત્રુવટ હોય તેને લીધે કહેવી નહિ. માત્ર સર્વના હિતને અર્થે હોય તોજ કહેવી. કેમકે જે ખોટું કૃત્ય તમે થવું જોયું હોય તે એ હિતને હાનિ પોહોંચાડેછે.

માટે માફ કહેવું એમ છે કે તમારે એક બીજાને મદદ કરવી, તેમજ શિક્ષકોને તથા મને પણુ મદદ કરવી અને શુભ કૃત્ય કરવામાં જે આપણે સૌ એકઠા મળી એક બીજાને સહાયતા કરીશું તો તેનું પરિણામ ધણું આનંદકારક થશે.

૬ કાલ.

જેમ કેટલાએક દ્રવ્યના મૂલ્યનો વિચાર લાગ્યાવિના ખુટતાંમુઠી ખર્ચે કર્યાં જાયછે, તેમ ઘણા માણસ પોતાનો કાલ પણુ નકામો ચુમાવેછે, કલાકો નકામા જવા દેછે. અને પછી જ્યારે જીવિતની ઉત્તરાવસ્થા આવવાની તૈયારી થાયછે, ત્યારે કાલનો વધારે સારો ઉપયોગ કરવાની ફરજનું તેમને ભાન આવેછે, પણુ તેટલામાં તો બેપરવાઈ અને

આલસની ટેવ સજ્જડ પડી ગયેલી હોયછે. જે અંધનથી પોતે પોતાની મેળે અંધાઈ ગયા હોયછે, તે અંધનથી મુક્ત થવા તેઓ સમર્થ થઈ શકતા નથી. અરથેલું દ્રવ્ય ઉઘો-ગથી પાછું મળે, વિસરેલું જ્ઞાન અભ્યાસથી પાછું પ્રાપ્ત થાય, શરીરની ખોઈ દીધેલી અરોગ્યતા, મિતાહાર અને ઔષ-ધથી પાછી આવે, પણ ગયેલો કાલ પાછો આવતોજ નથી.

(સ્માધલના બનાવેલા સ્વાશ્રયમાંથી.)

તા. ૨૦ જાન્યુઆરી ૧૮૯૦.

પખવાડિયા પેહેલાં મેં તમને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે આ વર્ષના પ્રસંગોનો કેવી સારી રીતે આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈયે? અને મેં કહ્યું હતું કે તેને માટે પદ્ધતિ અને ઉત્સાહ સાધનરૂપ છે, તેનો અંગીકાર આપણુ સર્વથી થઈ શકે એમ છે. હવે હું જીવિતમાં મળતા કેટલાક સામાન્ય પ્રસંગના ઉપયોગવિષે, તથા વિશેષે કરીને ૧ કાલ, ૨ દ્રવ્ય, ૩ સ્વસત્તા, ૪ અરોગ્યતા, ૫, ઉપભોગ, ૬ ચિન્તવન એ છ વિષયવિષે વધારે વિસ્તારથી બોલવા ધાડુંકું. પ્રથમ તો આપણે કાલના ઉપયોગવિષે વિચાર કરિયે, આજ આ-પણુમાટે એટલું બસ છે.

આપણે જાણિયે છિયે કે, કાલ એ માત્ર આ જગતને માટેજ છે. એ સંસારવડે મનુષ્યના અસ્તિત્વનાં અંતવાન કૃત્યો આપણે દર્શાવિયે છિયે, એ એક સ્વાભાવિક નિયમિત ક્રમ છે, અને આપણા જીવિતનાં કર્તવ્ય કર્મોની વ્યવસ્થા બ-રોબર અને નિયમિત રીતિથી કરવામાં આપણુને તે સહા-યતા કરેછે. પણ આપણા નાશવંત જીવિતરની સીમા જે સ્થિતિઓને આધારે બંધાયછે, તેઓનેલીધે આપણે અંતર તથા કાલની મર્યાદા જાણિયે છિયે; પણ જ્યાં સીમા બંધા-યેલી નથી, જેમ કે પરમેશ્વરના સંબંધમાં, જ્યાં આદિ તથા અંત નથી, ત્યાં કાલના ખ્યાલનું અસ્તિત્વ હોયજ નહિ,

કારણ કે કાલનો તો અંત છે અને પરમેશ્વર અનંત છે; કાલમાત્ર આ મૃત્યુલોકનેજ માટે છે, બીજાને માટે નથી. જેમ આપણી પૃથ્વી અનહદ વિશાલ નભમંડલમાં એક ચાંદરડા જેવી છે. તેમ કાલ ચિરકાલપણા રૂપી અપાર મહાસાગરમાંથી બની ગયેલા ગોળ ડીપા જેવો છે.

અને મને લાગે છે કે આ વિચારની છાયા હિંદુઓનાં પ્રાચીન પુરાણો જેમાં યુગોના ઘણા લાંબા અને અતર્ક્ય વિભાગો કરેલા છે, તેમાં બતાવેલી છે. એવું કેહેવાય છે કે સત્યયુગ ૧૭,૨૦,૦૦૦ વર્ષ ચાલ્યો, ત્રેતાયુગ ૧૨,૯૬,૦૦૦ વર્ષ ચાલ્યો, દ્વાપરયુગ ૮,૬૪,૦૦૦ વર્ષ ચાલ્યો, અને કલિયુગ ૪,૩૨,૦૦૦ વર્ષ ચાલવાનો છે, તેમાંથી આશરે ૫૦૦૦ વર્ષ વીતી ગયાં છે. આવા અતિ લાંબા યુગ, સૃષ્ટિના પ્રારંભથી જેમ જેમ વધારે પાસે પાસે તેમ તેમ તેઓનો વિસ્તાર લાંબો ગણવામાં આવ્યો છે; આની સાથે બ્રહ્માનો એક દિવસ જે એક હજાર કલિયુગ અથવા ૪૩,૨૦,૦૦,૦૦૦ વર્ષની બરાબર છે, તેની સરખામણી કરો. તે પરમેશ્વરની કૃતિ આગળ કાલ એ તે શું એની કાંઈ પણ ગણતરી કરવા સરખું નથી, એવી સત્યતા પ્રતિપાદન થવારૂપ જે વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે તેને લીધેજ છે, કારણ કે ઈશ્વરી કૃતિમાં તો એક હજાર વર્ષ તે એક દિવસસમાન છે, અને એક દિવસ તે હજાર વર્ષસમાન છે.

પણ આપણા માટે તો કાલ એ શબ્દમાં કંઈક અર્થ રહેલો છે. અને તે વળી મહાન્ અર્થ રહેલો છે. કાલ એટલે આ જીવિતનું પરિણામ તથા યોગ્યતા, જ્યાં કાલનું અસ્તિત્વ નથી એવા બીજા જીવિતે આપણને પોહોંચાડી દે છે. વળી તેનો બીજો અર્થ જીવિતની અવસ્થાઓ તથા પ્રસંગોની વ્યવસ્થા તથા વિભાગ એવો પણ થાય છે; જો એ બરાબર રીતે પાળવામાં આવે તો તે આ-

પણુ સર્વને પાળવાના જે ધર્મ તે બળવવામાં આપણને ઉપયોગી થઈ પડેછે. આપણે આપણી વેળાનો ઉપયોગ બરાબર રીતે કરિયે છિયે કે કેમ? વિચારથી તથા સંભાલથી આપણે કાલ ગમન કરિયે છિયે કે નહિ? માણસ તથા પરમેશ્વરપ્રતિ આપણા ધર્મ બળવવામાં આપણે કાલનો ઉપયોગ સંપૂર્ણ રીતે કરિયે છિયે કે નહિ? આ પ્રશ્નો અગત્યના તથા બહુ વિચાર કરવા જેવા છે. અને તેનું ઉત્તર દેવામાં આપણે વાર કરવી જોઈયે નહિ; આપણે ઉત્તર દઈયે છિયે તેટલામાંજ ક્ષણો ચાલી જાયછે, એટલે કે લાભકારક કૃત્યનો કાલ વીતી જાયછે. પ્રત્યેક કાલ આપણી પાસેથી કંઈક હરી લેછે, તેમજ જીવિતનો કંઈક ભાગ પણ હરી લેછે, અને ચિરકાલ સ્થિતિની સીમા ભણી આપણને સત્વર ખેંચી જાયછે.

કાલનો આપણે ઉપયોગ કરવાની અતિશય અને નિરંતર અગત્યનો વિચાર કરતાં, મારા મિત્રો, નફી એમ છે કે, પ્રત્યેક પ્રાતઃકાલના શાન્ત સમયમાં પથારીમાંથી ઉઠતી વેળાએ પ્રત્યેક જાણે પોતાના મનમાં ગંભીરપણે થોડી એક ક્ષણ એવો વિચાર કરવો કે, ઉત્તમ પ્રકારે આપણે કેવી રીતે આજનો દિવસ નિર્ગમન કરી શકીશું. અને આમ કરવામાં જે કંઈ થોડી ક્ષણ જાય તેનો આ કરતાં કોઈ બીજા પ્રકારમાં વધારે સારો ઉપયોગ કસ્યો ગણાશે નહિ.

પ્રત્યેક પલ અમૂલ્ય છે, અને તે પ્રત્યેક પલની સાથે તે પલમાં બળવવાનો ધર્મ તથા તેના સંબંધનો પ્રસંગ લાગુ રહેલો હોયછે; અયોગ્ય રીતિએ ખોઈ દીધેલી પ્રત્યેક ક્ષણ એ કંઈ પણ વસ્તુ ખોયા બરાબર ગણવી, અને વિશેષમાં એમ સમજવું કે એ ખોવાયેલી વસ્તુ એવી છે કે જે ફરીથી પ્રાપ્ત થનારી નથી, કારણ કે ખોયો પ્રસંગ ફરીને આવવાનો નથી. માટે આપણને જે વખત મળે તેમાં

આપણે ચંચલ અને ઉદ્યોગી થવું જોઈએ, તથા એમ જાણવું જોઈએ કે વખત એ આપણે માથે એક મોટી જવાબદારી છે; તેને માટે આપણે પરમેશ્વરને હિસાબ આપવો પડશે. મનુષ્યથી પરિપૂર્ણતાને પોહોંચાતું નથી. અને એક પણ પણુ નકામી કદિ નહિ ગાળતાં આપણે સૂવાનો, ઉઠવાનો, પ્રવાસનો, ખાવાનો, કામ કરવાનો, અને વિશ્રાંતિ લેવાનો કાલ એવી રીતે વેહેંચી દેવો જોઈએ કે એક પણ પણુ કદિ નકામી જાય નહિ, તથા પ્રત્યેક કૃત્ય બની શકે તેમ ઉત્તમ રીતિએ થઈ શકે, એટલે આવી રીતે વર્તવાથી પાપ રહિત અને મનુષ્યને દુર્લભ એવું જીવિત નિર્ગમન થાય. અગર જો એ પ્રમાણે બનવું અશક્ય છે, તોપણ આ જંચ પ્રકારનો મનોભાવ આપણુ સર્વના મનમાં રેહેવો જોઈએ, અને જંચ ઇચ્છિત સ્થાનકે પોહોંચવાનો આપણે પ્રયાસ કરવો જોઈએ; અને આ સ્થાનકની સમીપમાં જેટલા પ્રમાણુમાં હરકોઈ મનુષ્ય પોહોંચે છે, તેટલા પ્રમાણુમાં સર્વ સ્થલમાં અને સર્વ સમયમાં તે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.

ત્યારે આ મનોભાવ પ્રમાણે થવા આપણે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ. આ પ્રશ્ન એવું નથી કે જેનું ઉત્તર “આ કરો કે પેવું કરો” એમ કહીને મારાથી આપી શકાય. પૂર્ણતાને પોહોંચવાસારૂં ચીંધી શકાય. એવો રાજમાર્ગ એ નથી તેમજ કોઈ સામાન્ય ગલી કૂચી નથી કે તેમાં પેકાથી તે પ્રાપ્ત થઈ શકે. સર્વને માટે એકજ સરખો રસ્તો સદા ઉચિત હોતો નથી, પણ તે પ્રત્યેકની સ્થિતિ ઉપર ધણુ આધાર રાખે છે. મારે તો તમને સર્વને સામાન્ય રીતે લાગુ પડતી એક શિખામણુ આપવાની છે, એ શિખામણુ મેં મારા પ્રથમના ભાષણમાં તમને આપી હતી. અને તે એ છે કે, પરમેશ્વર સદા સમીપ છે, એમ તેનું પવિત્ર સાનિધ્ય તમે નિરંતર તમારા મનમાં રાખો; અને તેની દષ્ટિ

નીચે રહી તેની ઇચ્છાપ્રમાણે કૃત્ય કર્યા કરો. અને એ પ્રમાણે વર્તવાના પ્રયત્નમાં જેટલા સફલ થશો તેટલા પ્રમાણમાં તમારું જીવિત યોગ્ય રીતે તમને નિર્ગમન કરી શકશે.

આમ છતાં પણ મારે તમને કેટલાક થોડા અનુભવ-સિદ્ધ વિચારો જણાવવા જોઈએ. આ વિચારો પદ્ધતિથી કામ કરવાના પરિચય સાથે સંબંધ રાખેછે, અને તે પાળવામાટે મેં એક પખવાડિયા ઉપર ભલામણુ પણુ કરી હતી.

તમારા દિવસના વિભાગ પાડો, તમારાથી જેટલું નિયમિતપણું સચવાય તેટલું સાચવી રાખો. મારો કેહેવાનો ભાવાર્થ સમજવાસાડું હું તમને એક મહાન્ પુરૂષના દયાન્તનો આધાર આપુંછું. એ મહાન્ પુરૂષે જાતે પોતાનો વૃત્તાંત લખ્યો છે, તે તમારી ઇચ્છા હશે તો તમે સઘળા વાંચી શકવા સમર્થ છો.

બેન્જામિન ફ્રેંકલીન એક નિરાધાર પરદેશી તરિકે સત્તર વર્ષની વયે શ્રીલાટેલિક્યા શેહેરમાં આવીને રહ્યો હતો. તે વખતે તેના ખીસામાં એક ડાલર (બે રૂપિયા) હતો. પોતાની જાતહોશિયારી તથા ઉદ્યોગથી તે તેના વખતના ઘણા પ્રખ્યાત વર્તમાનપત્ર લખનારા રાજપ્રકરણીય એલ-ચિયો, રાજનીતિજ્ઞ પુરૂષો અને વિક્કાનોમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ પંક્તિને પોહોંચ્યો; અને ચોરાશી વર્ષની વયે મરી ગયો. તે વખતે અમેરિકન લોકોમાં ઘણી મહત્તાને પામ્યો હતો તથા તેની કીર્તિ ઘણે ઠેકાણે અત્યંત પ્રસરી હતી.*

પોતાની જાતના શ્રમથી તે વિજયી થયો હતો. લગભગ એક સૈકા પેહેલાં ઇ. સ. ૧૭૯૦ માં તે શુનરી ગયો, તે વખતથી તેની હયાતીમાં જે તેની કીર્તિ હતી તે વધતી જાયછે, કોઈ પણ અમેરિકાના વાસીને પોતાના સ્વદેશિયો

* એનસાઇક્લોપિડિયા બ્રિટાનિયાના પુસ્તક ઉપરથી.

તરફથી એના જેટલું વિવિધ પ્રકારનું અને ભારે માન કદિ મળ્યું નથી. યુનાઇટેડસ્ટેટ્સમાં એકે એવું રાજ્ય નથી, તથા એવાં થોડાંજ પ્રગણાં હશે કે જેમાં ફ્રાન્કલીન નામનું શે-હેર નહિ હોય. (આંહિયોમાં એ નામનાં ઓગણીસ છે) એવું કોઇપણ શેહેર નથી કે જે તેના “ફ્રાન્કલીન મેહેલાનું” અથવા “ફ્રાન્કલીન ચોકનું” અથવા “ફ્રાન્કલીન હોટલનું” અથવા “ફ્રાન્કલીન બેંકનું” અથવા “ફ્રાન્કલીન ઈન્સ્યુરન્સ (વીમેઉતારનારી) કંપની” આદિ અભિમાન ધરાવતું નહિ હોય. એની મૂર્તિ અથવા ચિત્ર પ્રત્યેક હેકાણે છે, તેમજ ઘણાં ખરાં મ્હોટાં શેહેરોની જેવા યોગ્ય વસ્તુઓમાં ફ્રાન્કલીનનું સ્મરણ રહે એવી કંઈ પણ વસ્તુ હોય છે.

તે અનુપમ બુદ્ધિવાળો માણસ હતો એ નિઃસંદેહ છે, તેમ તેનામાં ઘણી સ્વાભાવિક શક્તિ હતી એ વાત પણ નિઃસંદેહ છે, પણ બીજા સર્વ ગુણો કરતાં તેનામાં એક વિશેષ ગુણ એ હતો કે, તે વખતનો સંભાલથી ઉપયોગ કરતો હતો, તે પોતાના વૃત્તાંતમાં આપણને કેહે છે કે વાંચનવિના બીજી સર્વ પ્રકારની ગમતનો મેં એક સમયે ત્યાગ કર્યો હતો; કલાલના પીઠામાં અથવા કોઈ જાતની રમત ગમતમાં તે કંઈ પણ વખત ગુમાવતો નહિ, અને પોતાના કામમાં એટલે છાપખાનાના કામમાં તેનો પરિશ્રમ અથાક હતો. સદ્ગુણોની યાદી કરી તે ઉપરથી તે પોતાની જાતની હમેશાં પરીક્ષા કરતો; અને સદ્ગુણો માંહેનો એક ગુણ “નિયમ” હોવાથી દરેક કામ તેના નિમેલા વખતે થાય તે માટે તેણે પોતાના ઉપયોગસાઝ સ્વાભાવિક દિવસના ચોવીસ હોરામાં પ્રત્યેક હોરાએ શું શું કામ કરવું તેની યોજના કરી હતી, એ યોજના હું હવણાં તમને કહું છું. આપણામાંના પ્રત્યેકે પોતાને માટે આના જેવી કંઈ પણ યોજના ધડવી જોઈયે.

સવાર.	હોરા.
પ્રશ્ન. આજ મારે સારું શું કરવું નહયે?	૭૪૫, ૮૬૫ ધોવું. અને પછી ૫૨- ૫ મેશ્વરની પ્રાર્થના કરવી. દિવસમાં ૬ શું કરવું તેની યોજના કરવી. અને ૭ તે દિવસનો કરેલો નિશ્ચય પેશ લઈ જવો. ચાલતો અભ્યાસ પ્રારંભવો.
	૮
	૯
	૧૦ કામ કરવું.
	૧૧
અપોરે.	૧૨ વાંચવું, ખર્ચનો હિસાબ તપાસવો ૧ ને જમવું.
	૨
અપોર પછી.	૩ કામ કરવું.
	૪
સાંજરે.	ચીજો બરાબર પોતપોતાને સ્થાનકે ૬ મૂકવી, વાળુ કરવું, ગાયન કરવું, અ- ૭ થવા ગમત કરવી અથવા વાગ્વિ- ૮ નોદ કરવો, દિવસ કેવી રીતે ગાળ્યો ૯ તેનો પોતાને હિસાબ આપવો.
આજ મેં સારું શું કર્યું છે?	
	૧૦
	૧૧
	૧૨
રાત્રે.	૧
	૨
	૩
	૪
	જિંધવું.

હવે આ રીતની યોજના આહિં આપણને એટલીજ ઉ-
પયોગી થવાની અને વળી એ કરતાં વધારે સુલભ થવાની,
કેમકે આહિં ભરતખંડમાં ભિન્ન ભિન્ન કામમાટે દિવસના
હોરાના સ્વાભાવિક રીતે વિભાગ થઈ જૂદા જૂદા વિભાગો
જૂદા જૂદા ઉદ્યોગ માટે કામે લગાડી શકાય એમ છે. આ

દેશની હવા તથા રીવાજ બન્ને એવાં છે કે, વેહેલાં સૂવાનું તથા વેહેલાં ઉઠવાનું ઘણું અનુકૂલ પડેછે. માટે ઉનાળામાં કે શિયાળામાં, તમારે વેહેલા સૂઈ જવું, અને સૂઈદય થયે ઉઠવું, એ સાઈ છે, અને અગત્ય કરતાં વધારે વખત આપણે સૂવાનું કારણ નથી. માત્ર પ્રત્યેક જણે જેવી તેની અરોગતા તથા તેનું બલ (એ દરેક જણ પોતપોતાને માટે જાણી શકેછે) તે પ્રમાણે નિદ્રા લેવી જોઈયે. સામાન્ય રીતે કહિયે તો નાની વયના તથા વૃદ્ધ માણસોને મધ્યમ વયના માણસો કરતાં વધારે વિશ્રામ જોઈયે છિયે. વળી મધ્ય રાત્રિ વેહેલાંની એક હોરાની ઉંઘ મધ્ય રાત્રિ પછીની એ હોરાની ઉંઘ બરાબર છે એમ જે કહેવાયછે તે પણ કેટલેક દરજે ખરૂં છે, માટે આ ઉપરથી વિચાર કરતાં એમ જણાશે કે જેટલા વેહેલા આપણે સૂઈયે તેમાં વધારે સાઈ છે. પણ તે વેહેલા સૂવામાં પણ યોગ્ય સીમા હોવી જોઈયે. કાલના સંબંધમાં વિચાર કરતાં વેહેલા સૂવાથી આપણાં શરીર બલિષ્ઠ રહેછે, એટલુંજ નહિ પણ તેથી આપણો કાલ પણ બચેછે.

પ્રાતઃકાલમાં પોદ્દાટયે જ્યારે અધું શાન્ત હોયછે, ત્યારે આપણાં મન વિચાર તથા ચિન્તન કરવા માટે સૌથી વધારે યોગ્ય સ્થિતિમાં હોયછે, એવિષે હું ધાઈછું કે, આપણુ સર્વેનો એક મત થશે. માટે આપણુ સર્વેએ પ્રતિ દિવસ વેહેલા ઉઠવું, અને પ્રથમમાંજ પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરવું, એ સાઈ છે. વળી હિંદુસ્તાનની હવા એવી છે કે, માત્ર સવાર તથા સાંજે ધરની બાહાર નીકળી કસરત લેઈ શકિયે, માટે પ્રતિ દિવસ સવારમાં ઘોડે બેસવાની, ચાલવાની, હોડવાની, ક્રીકેટ રમવાની, લોનટેનીસ રમવાની, શિકાર કરવાની, અથવા તમને જે કીક લાગે તે કસરત કરવી. સવારમાં એટલી વેહેલી કસરત કરવાથી તમારું મન સુધરશે, અને પ્રકૃતિ રહેશે, અને તેથી તમારા શ-

રીરની અરોગતા જળવાશે. ત્યાર પછી અપોરે ઉબ્બુ-
તાનો સમય થાયછે, માટે તે વેળાયે આપણુથી તડકામાં
બાહાર જઈ શકાય નહિ, એટલે સવારના દશ વાગતાથી તે
બપોર પછીના ચાર પાંચ વાગતા સુધીના સમયમાં, અમુક
કામ કરવાનો, વાંચવાનો, લખવાનો, તથા ઉદ્યોગમાં રેહે-
વાનો અમુક અમુક વખત નીમી રાખવો. દિવસે ઉંઘવું
નહિ. આપણું જીવિત ઘણુંજ ટુંકું છે, માટે વખતનો
મોટો ભાગ એવી રીતે નકામો ગાળવો નેહયે નહિ.
વળી દિવસે ઉંઘવાથી કંઈ લાભ નથી પણ ઉલટી તેથી
શરીરને કંઈક હાનિ થાયછે.

દશથી તે ચાર અથવા પાંચ વાગતાસુધીમાં છ અથવા
સાત હોરાનું અંતર હોયછે, માટે એ સમયમાં અથવા એ
સમયના બની શકે તેટલા વિભાગમાં તમારી જીંદગીનું જે
મુખ્ય કર્તવ્ય હોય, તે કામમાં અથવા અભ્યાસમાં ચિત્ત
પરોવવું નેહયે. તમારામાંના કેટલાકને તો મોટી જાગી-
રનો હવે પછી વહિવટ કરવાનો છે, તેમનું કર્તવ્ય કર્મ તો
દેખીતુંજ છે, અને તે જેવું કઠિણ છે, તેવુંજ પ્રતિષ્ઠાપૂર્વક
પણ છે. તમારામાંના બીજા કેટલાકને એવું કામ માથે પ-
ડવાનું નથી, અથવા કંઈ અધિકારની રૂઠયે, અથવા લોકો-
પકાર્યે કંઈ કરવાનું નથી, તેમને મારે સલાહ આપવી ને-
હયે કે જેમાં તમારી બુદ્ધિ વધે અને સબલ થાય, એવા
અમુક નિયમિત અભ્યાસમાં તમારે કાલનો ઉપયોગ કરવો;
અને તેમાંજ લક્ષ આપ્યા કરવું. અને જે અમુક વિષય
પસંદ કરવાની છૂટ તમને સારા ભાગ્યે મળતી હોય તો જે
બાબત ઉપર તમને ખાસ પ્રેમ હોય, તથા જે બાબત જા-
ણવાની તમને વિશેષ જાણસા હોય એનોજ અભ્યાસ ક-
રવો. સ્થાવર-જંગમ વિદ્યાસંબંધી તમને પ્રેમ હોય તો
તમારે તેના ઉપર વિશેષ લક્ષ આપવું. અથવા ઇતિહાસ
ઉપર હોય તો તે વિષે વાંચવું. અથવા ભૂસ્તરવિદ્યા ઉ-

પર પ્રેમ હોય તો તે વિષે વાંચવું, અથવા ગાયન ઉપર પ્રેમ હોય તો તે શિખ્યાં કરવું, અથવા વનસ્પતિસંબંધી તથા બાગ બગીચાની કેલવણીસંબંધી વિષય ઉપર પ્રેમ હોય તો તેવિષે વાંચવું, અથવા ભૂગોલ ઉપર પ્રેમ હોય તો સાહસિક કૃત્યસંબંધી તથા તે શાસ્ત્ર જાણનારાઓએ કરેલા પ્રવાસના સંબંધમાં જે પુસ્તકો હોય તે વાંચવાં. આ સઘળા વિષય ઉપર ઘણાં પુસ્તક છે, તેમજ બીજા ઘણા વિષયો ઉપર પણ ઘણાં પુસ્તક છે. એ પુસ્તક એવાં છે કે, તેથી તમારો કાલ નિર્ગમન થશે, તમારા વિચાર વિસ્તાર પામશે, તમારી વર્તણૂક સારા પાયા ઉપર આવશે, અને તેથી તમારા જીવિત ભાઈઓમાં તમે સહાયભૂત થઈ પડશો. અને પખવાડિયા પેહેલાં મેં તમને શિખામણુ દીધી હતી કે તમારા સર્વ સામર્થ્યથી જેટલું અને તેટલું કરવું; તે શિખામણુ બરાબર આવા પ્રકારની રોકાણુને પણ લાગુ પડે છે. વિશેષે કરીને તમને જે બાબત ઉપર સ્વાભાવિક પ્રેમ હોય તથા જે વિષે તમારું વલણ હોય તેમાં તમારાથી જેટલું અને તેટલું તમારે કરવું. માટે વાંચવાને તથા લખવાને પણ અમુક સમય નિમી રાખવો, અને એ નિમેલા વખતપ્રમાણુ નિયમથી વર્તવું. સાંઝે કૃત્ય ભાગ્યેજ તા ધાયે અને છે, પણ જે અત્યંત ઉદ્યોગી હોય છે, તેમને તો તેમના કામ ઉપરાંત પણ કામ કરવાને વખત મળે છે, અને તેથી સાધારણુ કે-હેવત છે કે ઉદ્યોગી પુરૂષોનેજ અવકાશ મળે છે.

લખવાનું તેમજ વાંચવાનું ચાલતું રાખ્યાં કરજો. તેમાં વિશેષે કરીને, હું તમને સલાહ આપું છું કે સરકારી તથા ખાનગી પત્રોના ઉત્તર લખવાની ધણીજ કાળજી રાખવી. અને આ કામને માટે પ્રતિદિવસ અમુક વખત ઈલાયદો રાખવાની કાળજી રાખવી. જે આપણી સાથે વાતચિત કરતો હોય તેને જે જવાબ ન દેઈયે તો તે અસહ્ય ગ-ણાય છે. તો જે આપણને પત્રદ્વારાએ કાંઈ નિવેદન કરતો

હોય તેને જે ઉત્તર ન આપિયે તો તે શું તેટલુંજ અસહ્ય નથી?

તેમજ રોજનીશી રાખો. જે કાંઈ કામ કરો તેનો હુંક વૃત્તાન્ત તેમાં રોજ લખવો, એ તમારાં કૃત્ય સ્મરણ રાખવાને તથા તમે કેવું જીવિત નિર્ગમન કરો છો તેનો ખ્યાલ લાવવાને ઉપયોગી થઈ પડશે; પેહેલાં તો તમારી મરજીમાં આવે તેટલું થોડું લખશો તો હરકત નથી, પણ પ્રતિ દિવસ કાંઈ પણ લખવું જોઈયે. અને તમને માલૂમ પડશે કે (તેથી) તમારો લખવાનો શોખ વધ્યો; અને જેમ વખત જશે તેમ તેમ વધારે લખી શકશો. જે તમને ઠીક લાગે તો જે કંઈ તમે કરો તેટલાનોજ નોંધ રાખવો એટલુંજ નહિ, પણ જે તમે જુઓ અથવા જે કંઈ રમુજ સાંભળો તેનો પણ નોંધ રાખવો. છોડ, પક્ષી અને બીજાં પ્રાણી જે તમારા જોવામાં આવે તે પણ તમારે લખી રાખવું જોઈયે. કઈ કઈ ઋતુમાં કિયાં પક્ષી આવેછે ને જાયછે, કિયાં ઝાંડનાં પાંદડાં ખરી પડેછે, તથા બીજી બીના જે તમને રમુજ લાગે તે લખી રાખવી જોઈયે. જે કાલ વીત્યો તેમાં આપણે જે કાંઈ કર્યું તેની એક નોંધ તરીકે એવા દિનચર્યાલેખ જેઈ તમને ત્યાર પછી પણ ઘણી ખુશી થશે. ચાલતા સમયમાં પણ તેથી તમને કેટલોક લાભ થશે; અને તે તમારે જીવિત ડાહ્યાપણથી નિર્ગમન કરવામાં આશ્રયભૂત થશે.

અંતે કેહેવાનું એ છે કે, વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો એટલુંજ નહિ, પણ તેને યોગ્ય ઠેકાણે ગોઠવી રાખવી એ પણ અગત્યનું છે, બેનજામીન ફ્રેન્કલીને પણ વસ્તુઓ બરાબર ઠેકાણે મૂકવી એમ પોતાની યોજનામાં જણાવી તે ઉપર લક્ષ આપ્યું છે, એ તમે જાણો છો. આ ઘણી અગત્યની વાત છે. કારણ કે એથી પણ ઘણો વખત બચશે.

દરેક વસ્તુ એવી જગ્યાએ રાખવી કે જ્યાંથી તમને ઝટ જરે. મને પણ ભાસેછે કે, મેં પોતે અવ્યવસ્થિત રીતે ચોપડિયો મૂકવાથી જોળવામાં મેં ભારી ઘણી વેળા ખોઈ છે; માટે વેળા જ્યાંસુધી આપણે સ્વાધીન હોય ત્યાંસુધી આપણે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કારણ કે આપણી પાસેથી વહી જતાં તેને વાર લાગતી નથી. દિવસ પોહોંચે છે ત્યાંસુધી, એટલે કે, જીવિતના અજવાળાનો પ્રકાશ જ્યાંસુધી આપણા ઉપર પડેલો રહેછે ત્યાંસુધી આપણે કામ કરી શકિયે એમ છે; પણ મૃત્યુરૂપી રાત્રીનું અંધારૂં પડવાનું છે, તે વેળાએ કામ કરવાના દિવસો અસ્ત પામી જશે; આપણો દેહ છોડ્યા પછી જે જિંદગી ગુજરવાની આપણે ઇચ્છા રાખતા હોઈએ, તેવી રીતની જિંદગી ગુજરવાને માટે હવેથી આપણે નિત્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મારા મિત્રો! આ વાતનું તમારે ધણું મનન કરીને તે લક્ષમાં રાખવું. જ્યારે આપણે આ જગત્ છોડવાનો સમય આવે, ત્યારે આપણે આપણો વખત ગુમાવ્યો નથી, તથા આપણી જિંદગી આપણી ફરજ બળવવામાં ગુજરી છે, એવો સંતોષ આપણને થાય તો એ સ્મૃતિથી આપણને કેટલું સુખ થશે? પણ એથી ઉલટી રીતે આપણા જીવિતમાં (સારાં કામ કરવા) જે જે અવસર મળ્યા હોય તેનો લાભ ન લીધો હોય, દિવસ અને વર્ષો ખોટે રસ્તે ગાળ્યાં હોય, આપણા પડોશીનું, કક્ષાણુ કરવા આપણને જેમાં પ્રસંગ મળ્યા હોય તે પ્રસંગો આપણા પોતાનાજ એશ આરામમાં ગુમાવ્યા હોય, અને જે ઘડી પ્રભુ પ્રીત્યર્થે કામો કરવામાં જવી જોઈએ તે ઘડિયો આપણા સ્વાર્થને માટે પાપ કૃત્ય કરવામાં ગાળિયે તો તેવિષે આપણને પશ્ચાદ્વલોકન કરતાં કેટલો ખેદ થશે? આપણી ભૂલ સુધારવાસાડ પછી છેવટની ઘડિયે વિચાર કરવો એ નકામું છે.

એક *કવિના નીચે જણાવેલા શબ્દોમાં આ વાતની સત્યતા ત્યારેજ આપણા સમજવામાં આવશે; અને તે વળી નિરંતરના પશ્ચાતાપ સાથે સમજશે કે:—

(ગીતિ.)

ખેદયુક્ત જે શબ્દો, કલમે લખિયા વધા જિલે અથવા;
તેમાં આ અતિ દુઃખદ, બની શકત જો મન ધરજું હત કરવા.'૩૮

૬ નાણું.

“નાણાનો સદુપયોગ કરવો અને તેની અંતઃકરચુપૂર્વક ખૂજ કરવી, એ એક લાઠ છે, અને તેના ઉપર જગતરૂપી ચક્ર ભ્રમણુ કરેછે.”

“નાણું પેદા કરવા સમર્થ થવું, અથવા તેમ ન અને તો પાસે જે હોય તેને સાચવી રાખતાં જાણવું, તથા તેને વિવેકથી અને સારી રીતે વાપરવું, એ બધું જો કોઈ માણુસ જાણે તો તેના ઉપર ઈશ્વરની એક મોટી કૃપા છે, એમ સમજવું. નાણાવાળા માણુસમાં સદા સત્તા હોયછે. જે ઉત્તમોત્તમ દેવી સત્તા કેહેવાયછે, તેવડે તે પોતાને આશ્રયે રહેલા મનુષ્યોને સુખી કરવાને સમર્થ થાયછે.”

(‘જહોન હાલિફાકસ જનરલમન’ નામની ચોપડી અનાવનારી સ્ત્રીનામાંથી લીધેલું.)

અર્થશાસ્ત્ર સંબંધી આપણા પુસ્તકમાં નાણાની વ્યાખ્યા એવી કરેલી છે કે “મૂલ્યની ગણુના તથા અવેજનું સાધન.” નાણા થકી ગણુના થાયછે તે મૂલ્ય તે શું? સામાન્ય રીતે આપણે નિર્લયતાથી આનું એવું ઉત્તર આપી શકિયે કે, એથી મનુષ્યની કુશલતા અથવા બુદ્ધિબલની ગણુના થાયછે, તથા મનુષ્યની યોગ્યતાની પણ સીમા અંધા-

* વીટિયર્સ માડ મલર.

યછે. જગતનું સઘળું નાણું, તથા સઘળું દ્રવ્ય, પૃથ્વીની સ્વાભાવિક ઉત્પત્તિ ઉપર કામો લગાડેલા માણસના પરિશ્રમ તથા માનસિક ચાતુર્યનો એક અગાધ ભેજો કરેલો ભંડાર છે.

માટે નાણું પ્રથમ ક્યાંથી થયું તેનો વિચાર કરો. આપણે હાલ એમ સમજીએ છીએ કે મનુષ્ય જાતિ પેદા થઈ ત્યા-રથીજ નાણું, થયું પણ એમ નથી, પ્રત્યેક પ્રજા તથા પ્રત્યેક દેશમાં એવો એક સમય હતો કે જ્યારથી ઇતિહાસનો પ્રારંભ થયો કહિયે તોપણ ચાલે, તે સમયમાં લોકો જંગલી સ્થિતિમાં રહેતા હતા, અને નાણાના ઉપયોગ વિષે અજાણ્યા હતા. હાલના સમયમાં કેટલાક દેશ જે સુધરેલી સ્થિતિમાં આવ્યા નથી તેમાં પણ હજી એવુંજ છે. ત્યાં લોક જંગલી રીતિથી રહેછે, દરેક પોતાની જંગલી જાતનો સ્વાર્થ જંગલી રીતિથી સારેછે, તેમજ દરેક, પોતાની જંગલી જરૂરી ચીજો જંગલી રીતથી પૂરી પાડેછે. તે પોતાનો ખોરાક પોતાની મેળે લાવેછે, પોતાનાં કપડાં જાતે બનાવેછે, તથા રહેવાનો આશ્રમ પણ જાતે બાંધેછે, પણ જે જંગલી પશુઓની સાથે તેને સહવાસ હોયછે, તેમને જેમ બહુ ચીજોની જરૂર પડતી નથી, તેવી રીતે તેને પણ બહુ ચીજોની જરૂર પડતી નથી. અને એ જાણતી ચીજો ઘણીજ જંગલી રીતે તેમને પૂરી પડેછે, તે વૈભવ જાણતા નથી, તથા તેની પાસે નાણું પણ નથી હોતું. જે કે માણસ કેવલ કૂર તથા જંગલી હોયછે, તોપણ તે એક સરખી પ્રકૃતિના હોતા નથી. કોઈ શિકારમાં વધારે કુશળ હોયછે, કોઈ કપડાં બનાવવામાં, કોઈ હુપડાં બાંધવામાં, ને કોઈ જમીન ખેડવામાં વધારે કુશલ હોયછે, તેથી શિકાર કરનાર પોતાને મળેલા શિકારમાંનો થોડોક ભાગ કપડાં બનાવનારને, કપડાં બદલ આપી શકશે. હુપડું બાંધનાર ખેડુત તેને ખોરાક આપે તે સાટે હુપડું બાંધી આપશે. આપણે હજી સુધી નાણું શું છે તે જાણી શક્યા નથી, પણ

આથી નાણાની ઉત્પત્તિ અથવા તેનો આભાસ શરૂ થયો. માટે તમે સમજ્યા હશે, કે આવો જે પ્રકાર તે બદલો કેહેવાય. બદલો એટલે એક વસ્તુને બદલે બીજી વસ્તુનું મૂકવું તે, અને તેથી નાણું એ અવેજનું સાધન છે.

અને વળી આ ઉપરથી તમારા સમજવામાં આવ્યું હશે કે મનુષ્ય પોતાની પોહોંચથી અને વળી તે જંગલી પોહોંચથી મેળવી શક્યો હોય, તે વસ્તુઓ અવેજ બદલે આપે એમ છે. મારે તમારા મનમાં ઠસાવવાનું છે, તે એ કે શિકારમાં શ્રેષ્ઠ, કપડાં વણવામાં શ્રેષ્ઠ, ઘર બાંધવામાં શ્રેષ્ઠ, (તથા) કૃષિકર્મમાં પણ શ્રેષ્ઠ હોયછે, તે માંહેના અતિસમર્થ તથા સર્વથી ચડિયાતા માણસ જેમને બદલ બદલ કરવાની વસ્તુઓનો સંગ્રહ વધારે હોયછે, તેઓએજ, પોતાના શ્રમથી તથા કૌશલ્યથી જીવિતના વૈભવની તથા અગત્યની વસ્તુઓ મેળવેલી હોયછે. બધી પ્રજાના પ્રારંભમાં પણ આવી રીતે બનેલું છે, અને અદ્યપિ પણ એમજ ચાલેછે, પણ જ્યાં નમાં રાખવું જોઈએ કે જેમની પાસે આવી મિલકત હોય તે જો જાળવી રાખી શકે નહિ, તો તે મિલકત ગણાય નહિ. આપણા શ્રમના ફલનો ઉપભોગ આપણાથી થાય નહિ તો તેવો શ્રમ લીધો કશા કામનો નથી. કોઈ પણ ઉદ્યોગી પુરૂષ, જે વસ્તુ કોઈ રખડતો ચોર તેની પાસેથી છીનવી લેવાનો હોય તેને માટે પ્રયત્ન કરશે નહિ, અને તેથી કરીને બધી કોમમાં, બધે ઠેકાણે, લોકોએ પોતાના સામાન્ય હિતનો વિચાર કરી, એકત્ર થઈને, એવા કાયદા કસ્યા છે, કે તેથી જે મિલકત પોતાની મેળે જેમણે પેદા કરી હોય, અથવા જેનો ઉપભોગ કરવાને વાજબી રીતે જે હક્કદાર ગણાતા હોય તેવાની સર્વ મિલકતનું રક્ષણ થાય. જ્યારે એવા કાયદા કરવામાં આવે તથા જ્યારે મિલકતના હક્ક એવી રીતેજ લેવાય ત્યારેજ મિલકતની કંઈ પણ ડિં-મત ગણાયછે, અથવા એક બીજાને અવેજમાં અપાય એવી

ચીજે સંપાદન કરવાની કાળજી લોકને રેહેછે. સર્વ જન-મંડલનું તથા સર્વ સુધારાનું મંડાણ આથીજ થયું છે.

તમને પ્રથમ પણ કહ્યું છે, અને હવેણું પણ ફરીથી કહું છું કે, આવી રીતે સાચવી રાખવામાં આવતી આ તમામ મિલકત મનુષ્યના પરિશ્રમનું પરિણામ છે, પછી ગમે તો તે મિલકત શિકાર કરતાં મળેલો ખોરાક હોય, અથવા ડગલો હોય, અથવા ઘર હોય, અથવા ખેતરમાંથી પેદા કરેલું અનાજ હોય, તોપણ તે પેદા કરતાં કોઈ પણ માણસને મેહેનત સિવાય બીજી કોઈ પણ રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ.

દરેક માણસની પાસે જે મિલકત હોયછે, તે તેના પોતાનાજ શ્રમથી સંપાદન કરેલી હોયછે, એમ માફ કેહેવું નથી. તે મિલકત તેના વડીલોએ અથવા તેના પિતાએ અથવા તેનાં સગાંવાડાલાંમાંના કોઈએ અથવા હરકોઈ બીજા માણસે સંપાદન કરેલી પણ હોય; ને એમ વારંવાર બનેછે. પરંતુ મારો કેહેવાનો હેતુ એ છે કે, કોઈ પણ સ્થલે મિલકત હોય ને ગમે તેના હવાલામાં હોય, તોપણ તે મનુષ્યની મેહેનતથી પેદા થએલી હોય અને તેથી કરીને તે વધારે અથવા ઓછી મિલકત મનુષ્યની વધારે અથવા ઓછી મેહેનતનું પ્રમાણ છે.

મને લાગેછે કે, તમને આ વિષય ઘણો રસહીન લાગતો હશે. ખરેખર એ વિષે નિશાલમાં ચાલતી તમારી ચોપડિયોમાં ઘણું થોડું લખેલું હોયછે, પણ મારે તમને નાણું શું છે તે સમજાવવાનું છે. અને એ વિષય મને આશા છે કે હવે આપણને ઝટ સમજશે.

જે લોકોને પોતાનો સરસામાન અદલ બદલ કરવાનો હોય, તેને તેમ કરવાનેમાટે જે કોઈ વસ્તુ જેની સદા સરખી કિંમત રહે, તથા જે સામાન્ય સાધન થઈ પડે એવી

ન હોય તો ઘણીજ અગવડ થઈ પડે. આવી સર્વને સામાન્ય જે વસ્તુ તે નાણું કેહેવાયછે.

મહાન આર્યભિશપ બહેટલીની રચેલી “નાણાપ્રકરણ” નામની ન્હાની ચોપડી ઘણી સારી છે, અને જે તમારી પાસે છે, તેમાંનાં કેટલાંક વાક્ય હું તમને કહી સંભળાવું છું. નાણા જેવી કોઈ વસ્તુ જે હોત નહિ, તો આપણને જોઈતી ચીજ શી રીતે મેળવવી તેની સૂઝ પડત નહિ. દા-ખલા તરિકે જુવો કે, કોઈ પગરખાં બનાવનાર હોય, તેને પોતાના કુટુંબને વાસ્તે રોટલાની અથવા બીજા ખોરાકની જરૂર હોય, તેને માટે અવેજમાં આપવાને એનીપાસે પગરખાં સિવાય બીજું કંઈ પણ હોય નહિ તેથી ભઠિયારાપાસે જઈને જેટલા રોટલા જોઈતા હોય તેટલા અવેજની પગરખાંની જોડ આપવીજ પડશે. અને બીજા ખોરાક વેચનારની પાસે જે જાય તો ત્યાંપણુ તેમજ તેને કરવું પડશે. પણ ભઠિયારાને તે વેળાએ પગરખાંની જરૂર ન હોય, ને ટોપીની જરૂર હોય તો શું કરવું? ત્યારે તે પગરખાં બનાવનારે જેને પગરખાંની જરૂર હોય એવો ટોપી બનાવનારો ખોળી કાઢાડવો જોઈયે, ને તેની પાસેથી ટોપી લઈને પછી ભઠિયારા પાસેથી તે ટોપીના બદલામાં રોટલા લેવા જોઈયે.

આ સઘળું ઘણું કડાકૂટિયું થઈ પડે, પણ નાણાના ઉપયોગથી આ કડાકૂટ વેઠવી પડતી નથી. જેનીપાસે નાણું હોય તેને જેનો ખપ પડે તે નાણાવડે તરત મેળવી શકે.

નાણું સોનું, રૂપું, કે તાંબુજ હોવું જોઈયે એમ નથી, તથા તે કોઈ જાતની ધાતુજ હોવી જોઈયે એમ પણ નથી. તે માત્ર એવી કંઈ પણ અનુકૂલ આવતી ચીજ હોવી જોઈયે, કે જે લોકને સામાન્ય રીતે ફાવતી આવે તે નાણું; પછી તે દૂધ, કે નારંગી હોય, અથવા તો ઝવેરાત હોય, પણ દૂધ તથા નારંગી બગડી જાયછે, અને ઝવેરાતને ખોવાઈ જવાનો સં-

ભવ છે. તમારા જાણવામાં છે કે, કેટલેક ઠેકાણે કોડી તથા ન્હાના શંખલા જે દરિયા કાંઠેથી મળી આવેછે તેનું ચલણ હોયછે. પણ સઘળી સુધરેલી પ્રજાએ બહુ વર્ષ ચે-હેલાં એવું માન્ય કર્યું છે કે નાણા માટે સોનું રૂપું, અને ત્રાંચુ ઘણીજ સવડ પડતી ધાતુ છે. કારણ કે, બીજી બધી ચીજો કરતાં આ ધાતુઓ કિંમતમાં, કસોટીમાં, અને કદમાં વધારે અનુકૂલ પડતી છે. સોનું તથા રૂપું જાતેજ કિંમતી છે. કારણ કે તે મેળવવું સહેલું નથી, અને વળી ઝવેરાતની પેઠે તેનાં કેટલાંક સુંદર ધરેણાં બનેછે. જગતમાં જેટલું સોનું તથા રૂપું છે તે (બીજી વસ્તુ પ્રમાણે) મનુષ્યના સાહસિક, શ્રમ અને કુશલતાથી પ્રાપ્ત થાયછે, અને તેથી આપણે જ્યારે જોખાને બદલે રૂપિયા આપિયે ત્યારે તે જોખા મનુષ્યની મેહેનતનું ફલ બતાવનાર હોવાનેલીધે મનુષ્યની મેહેનતનું ફલ નાણાના રૂપમાં આપિયે છિયે. આપણી પાસે જેટલું નાણું હોય તેટલું બધું તેટલી બધી મનુષ્યની કુશલતા અથવા બુદ્ધિબલનું માપ છે, એવું જે મેં પ્રથમ કહ્યું હતું, તેનો હેતુ પણ આજ છે, અને જેમ તે ગતકાલમાં શક્તિ દર્શાવેછે, તેમજ તે વર્તમાન કાલમાં શક્તિ સંપાદન કરાવેછે, કારણ કે, તે શક્તિથી માણસની મેહેનત, કુશલતા, અને ડાહ્યાપણનો સદા અદલો બદલો થાયછે. માટે તમે સમજ્યા હશે કે, નાણું એ ખરી વસ્તુ છે, અને તેનો અર્થ ખરી યોગ્યતા એવો થાયછે, તે નિરંતર નિહ્યાં કરેછે, અને ટકી શકેછે. એ તો ખરી વાત છે કે, જેમ બીજી સારી વસ્તુઓનો ખોટો ઉપયોગ થાયછે તેમ તેનો પણ થાય. એનો ઉપયોગ કુરસ્તે થાય અથવા તે મૂર્ખાઈમાં અથવા પાપને રસ્તે પણ શુભાવાય. પણ નાણું જાતે તો એક સારી વસ્તુ છે, પૃથ્વીઉપર તે એક મહાન્ અને સારી શક્તિ છે, અને જેણે તે પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે માણસના સંબંધમાં સામાન્ય રીતે એમ

કેહેવાય કે એના કબજામાં એક યોગ્યતા છે. માટે તમે સમજ્યા હશે કે જો કે “નાણાથી મનુષ્ય બનેછ” એ પ્રાચીન કેહેવત ખરી છે તથાપિ એ પણ સત્ય છે કે, “માણસથી પૈસો ઉત્પન્ન થાયછ.”

નાણાવાળો માણસ એટલે શ્રીમંત માણસ એમ માફ કેહેવું છે. તેને દ્રવ્યવાન તેમજ મિલકતવાળો માણસ પણ કેહેવાય. નાણું એકલુંજ દ્રવ્ય કેહેવાય નહિ, કારણ કે નાણું જાતે જો આપણે અદલ બદલ ન કરીએ તો તેથી આપણા વૈભવ અથવા અનુકૂલતામાં વધારો થતો નથી, પણ આપણી પાસેનું નાણું દ્રવ્ય અથવા મિલકતને માટે તથા જીવિતના વૈભવ, અનુકૂલતા તથા મોજ-શોખને માટે સાધારણ પ્રસંગે સેહેલાઈથી અદલ બદલ કરી શકાયછે, તેથી સાધારણ બોલીમાં તેનો અર્થ દ્રવ્ય તથા મિલકતના જોવાજ થાયછે. માટે દ્રવ્ય અથવા મિલકતના ઉપયોગ વિષે, બીજી રીતે કહીએ તો નાણું કેમ વાપરવું તે વિષે, હવે કેટલુંક વધારે કેહેવા હું ઇચ્છુંછું. નાણું પાસે હોવાથી તેને લગતી મ્હોટી જવાબદારી છે તથા મ્હોટી ફરજો, તેમજ બજાવવાની છે; તેથી ઘણાં સુખ પ્રાપ્ત થાયછે એ વધે હું વિવેચન કરુંછું.

તમને સર્વેને હવે પછી વધારે કે આણું નાણું મળવાનું છે. તમારામાંના કેટલાક ઘણા ધનવાન થશે. તમારામાંના કેટલાકની પાસે હાલ પણ ઘણું પૈસો હશે. તમારો પૈસો નિયુણુતાથી ખર્ચવા સાવધ રોહો. તમારા ઉપર આ ફરજ ઘણી મ્હોટી છે, કારણ કે તમારી પાસે જે પૈસો છે તે તમારા પોતાના શ્રમથી તથા શક્તિથી પ્રાપ્ત થયેલો નથી. જે જાગીરોના તમારામાંના કેટલાક માલિક છે તથા હકુમત ધરાવનાર છે તે, તમારા વડીલોના આતુર્ય તથા પરાક્રમથી સંપાદન કરવામાં આવેલી છે, અને એવા તમારા વડીલોને માટે તમે યોગ્ય અભિમાન રાખો એ યોગ્ય પણ છે. કારણ કે સાધા-

રણુ માણુસ કરતાં તેઓ વધારે પરાક્રમી હશેજ. તેમની યોગ્યતા અને પરાક્રમનેલીધે તમે હાલ તેના ફલનો ઉપ-
ભોગ કરોછો, અને જેવી રીતે તેમના શ્રમનાં ફલ વાર-
સાઇના હકથી તમને મળ્યાં છે તેવીજ રીતે, મહત્પણુને
નિરંતર લાગી રહેલી જવાબદારી પણુ તમે વારસામાં લીધી
છે, એમ સમજવું. તમારે તે જવાબદારીને પાત્ર થવા
સમર્થ થવા લક્ષમાં રાખવું. તેમજ જેવા તેઓ પરાક્રમી
હતા તેવા થવા લક્ષમાં રાખવું. તમે તમારી મોટાઈ
કેવી રીતે બતાવી શકો તેનો એક રસ્તો છે, તે એ કે
તમારા પૈસાનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવો તે તમારા પો-
તાને માટે નહિ, પણુ બીજાને માટે, અને તેમાં વિશેષ
કરીને તમારી રૈયત, જેની મેહેનતમાંથી પૈસા હાલ ઘણા
ભાગે પ્રાપ્ત કરવામાં આવેછે, તેના કટ્યાણુ અર્થે ઉપયોગ
કરવો. જો કે પૈસો પેદા કરવામાં હંદગીનો હેતુ રહેલો
છે, એમ સમજીને ઘણા હંદગી શુભરે છે, તથાપિ માત્ર
પૈસામાં સુખ મળેછે, એમ નથી; અને તેથી કરીને કેટલાએક
લોક ગમે તેવી રીતે ખરા રસ્તાથી અથવા ખોટા રસ્તાથી
ન્યાંસુધી હરકોઈરીતે પૈસો મળે ત્યાંસુધી પૈસો પેદા કર-
વાના નિષ્ફલ પ્રયત્નમાં પોતાની બધી હંદગી શુભાવે છે.
આવા નિર્ધન લોકની પાસે ગમે તેટલો પૈસો હોય તથાપિ
તેઓ ખરેખર નિર્ધનજ છે. પોતે ઘણાજ ઠગાયછે, અને
આભાસને ખરી વસ્તુ માનેછે. માત્ર પૈસો એ સુખ કેહે-
વાય નહિ, તેને વાસ્તે ઉત્કંઠિત ઇચ્છા થાય એ અત્યંત
ક્લેશ છે. જ્યારે પૈસાની સાથે સંતોષ મળે ત્યારેજ પૈસો
એ સુખદાયક છે; માટે તમારે જગતમાં જે ચીજો જોઇયે
તે ઉપરાંત જે કંઈ થોડું વધે તેથી સંતુષ્ટ રહેવું, અને
નાણુને માટે નહિ પણુ મનુષ્યના હિતને અર્થે જીવિત
ગાળવું.

માટે પૈસો પેદા કરવામાં તેમજ ખર્ચવામાં પણુ તમારા

એકલાના હિત અર્થે નહિ પણ ખીજાઓના હિત અર્થે જિંદગી ગુજારો. જે ઉંચી પદવીના તથા હકુમતવાળા છે, તે તો તેમનો વિલો* જળવવા કંઈ પણ ખર્ચ કરવાને અંધાર્યજ્ઞા છે; એ વાત બરાબર સત્ય અને વાજબી છે. મારે એમ પણ કેહેવું જોઈએ કે જે પૈસાના ઉપયોગને માટે તે જવાબદાર છે, તે ઉપયોગ માહેનો આ એક અગત્યનો ભાગ છે, પણ તમારે પોતાને માટે કેટલું ખર્ચ રાખવું તેનો અમુક આંકડો રાખવો, અને તેટલામાંજ તમારે ખર્ચ કરવું. એ સિવાય જે ખીજું વધારે રહ્યું તે તમારું ન કેહેવાય; પણ જેમના તમે વ્યવસ્થાપક છો તેવું કેહેવાય.

નાણાની સાથે તેમાં જોખમ પણ રહેલું છે, એક મ્હોટું જોખમ એ છે કે તેથી ગર્વ આવેછે. નાણું હોવાને લીધે માણસ વારંવાર ગર્વિષ્ઠ પણ બની જાયછે, અને જો કે ખરી રીતે તેમનામાં પૈસા જે તેમને યોગ્યતા આપેછે તે સિવાય ખીજો કોઈ પણ ગુણ હોતો નથી, તથાપિ તેને લીધે તેમના બરાબરિયા કરતાં વધારે ડાહ્યા પોતે હોય એમ માનેછે. કોઈ કોઈ વખત લોકો પોતે શ્રીમંત હોવાને લીધે પોતાથીજ બધું આવેછે એમ માની એટલા તો ફૂલી જાયછે કે તેઓ તેમના પોતાના અવગુણને સદ્ગુણ તરીકે અને તેમની મૂર્ખાઈને ડાહ્યાપણ તરીકે માનેછે. તેઓ પોતે કાયદાનો તેમજ પરમેશ્વરના અને મનુષ્યના નિયમનો તુચ્છકાર કરેછે. આવાં નઠારાં હુંપદવાળાં માણસને માટે આપણે કેવો વિચાર બાંધવો જોઈએ? આવા માણસને સર્વ પ્રકારની વાસ્તવિક સંપત્તિથી કેવલ રહિત અને દયાપાત્ર દુર્બલ જેવો ગણી કાઢાડીને તેનો આપણે શું તિરસ્કાર નહિ કરવો જોઈએ?

ખુશામત એ પણ એક ખીજું ઠોકર ખાવાનું સયસ્થાન

* મ્હોટાઈ.

છે, એથી ગર્વ અને હુંપદ આવેછે, અને તેથી ધણીજ અધમ મનકામનાની તુષ્ણિ તથા ઇંદ્રિયાદિકના વૈભવ ભોગવવાનું મન થાયછે. જ્યારે પૈસો આપણીપાસે હોવાથી આપણે પોતે મહોટા છિયે એમ મનાતું હોય, ત્યારે તો જેમ થોડો પૈસો આપણીપાસે હોય તેમ વધારે સાફ છે. મહાજ્ઞાની રોમન એપિક્ટેટસ આ વિષય ઉપર શું કહેછે તે તમે સાંભળો. “મને જો એવો રસ્તો બતાવો કે જેથી મને પૈસો પણ મળે અને વળી હું પોતે વિનયિ અને નિમકહલાલ તથા ઉદાર વૃત્તિવાળો રહી શકું તો હું તે રસ્તે પૈસો મેળવવા જાઉં. પણ જે વસ્તુઓ સારી નથી તે મેળવવાનેમાટે મારી પાસે જે વસ્તુઓ સારી છે અને મારી પોતાની છે તે છોડી દેવડાવવા મને કહેતા હો (એટલે કે હું તમને તે બદલ પૈસો આપું) તો તમારે સમજવું કે તમારા જેવા અપ્રમાણિક અને મૂર્ખ બીજા કોઈ નહિ.”

તેજ્ઞાની વળી આપણને એમ પણ કહેછે કે “દ્રવ્ય એ સારી ચીજો માંહેલી ચીજ નથી. અતિવ્યય એ નઠારી વસ્તુ માંહેલી એક ચીજ છે. સારી ચીજો માંહેની એક ચીજ મિતવ્યય છે, અને મિતવ્યયથી કરકસર તથા સારી વસ્તુ સંપાદન કરવાનું શિખાયછે, પણ દ્રવ્યથી ધણું ખર્ચ કરવાનું મન થાયછે, અને આપણે મિતવ્યય અથવા વિવેકથી વિમુખ થઈયે છિયે, તેથી શ્રીમંત માણસને વિવેકી થવું અથવા વિવેકી માણસને શ્રીમંત થવું અઘરું છે.” અને વળી “નિર્ઘનતાથી ખેદ ઉત્પન્ન થતો નથી, પણ તુબ્બાથી ખેદ ઉત્પન્ન થાયછે. તેમજ પૈસાથી નિર્ભય થવાનું નથી, પણ જ્ઞાનથી (એટલે ડાહ્યાપણથી) નિર્ભય થવાયછે. માટે તમે જો જ્ઞાનની આવી શક્તિ સંપાદન કરશો તો તમને દ્રવ્યની વાંચ્છના થશે નહિ, તેમજ નિર્ઘનતાનો ખેદ પણ થશે નહિ.”

* એપિક્ટેટસનું લૉગે કરેલું ભાષાંતર પૃષ્ઠ. ૩૮૮, ૪૦૯, ૪૧૧.

માટે તમે સમજ્યા હશે કે શ્રીમંત માણસને બધી બા-
જીયે ભય રહેલું હોયછે, પણ તે ભયમાંથી પ્રમાણમાં ગ-
રીબ માણસ મુક્ત હોયછે. ગરીબ માણસ બંનેના કરતાં
વધારે સુખી હોતો નથી એમ ઠરાવવું મને ઠીક લાગતું નથી.

આમ છે તોપણ જો નાણું સારે માર્ગે વપરાય તો તે
કલ્યાણકારી વસ્તુ છે. તેનો સારે માર્ગે ઉપયોગ કરવો એજ
કઠિણ કામ છે, પણ એ કામ જેવું કઠિણ છે તેવીજ તેમાં
મહત્તા રહેલી છે, અને એ તો નિઃસંદેહ વાત છે કે સારો
માણસ જે ગરીબ હોયછે તેના કરતાં સારો માણસ જે
શ્રીમંત હોયછે તે વધારે મહાન કેહેવાય.

તમે, ધનવાને તો કૃપાવંત થવું જોઈએ, ઉદાર થવું જો-
ઈએ, અને તમારી આસપાસ વીંટલાઈ રહેલાં દુઃખને
ટાળવા તમારાથી જેટલું બને તેટલું કરવું જોઈએ. યોગ્ય
હોય તેમને આશ્રય આપવો, માંદાને સુખિયા કરવા અને
નિર્ધનનું દુઃખ નિવારણ કરવું. આમ કરવાથી તમે અરાબર
શ્રીમંત ગણાશો. નાણાની આ ખરેખરી કીર્તિ અને પ્રૌઢતા છે.

જે નિપુણ સ્ત્રીનું^૧ નામ મેં પ્રારંભમાં લખ્યું છે તેનાં લ-
ખાણુ માંહેથી પસંદ કરેલી એક વધારે સૂચના મને ઉમે-
રવી ઠીક લાગેછે. “કરકસર સારી છતાં પણ કેટલેક પ્ર-
સંગે ખોટી કેહેવાયછે, તેમજ ઉડાઉપણું નકાંઈ છતાં પણ કેટ-
લેક પ્રસંગે સાંકે કેહેવાયછે. નોકરોને પગારમાં અથવા ખોરાક
આપવામાં જે ઘણી અખીલાઈ કરેછે, જેનો અધિકાર તથા
સ્થિતિ એવી હોય કે તેણે જગતને તથા તેના કુડુંબને
સદ્ગૃહસ્થની યોગ્યતાને છાજે એવો પોષાક પેહેરીને રાજ
રાખવાં, તેમ છતાં ફાટેલાં લૂગડાં પેહેરી જે ભટકેછે, જે
તેની પાસેનો પૈસો ખર્ચવા સમર્થ છતાં તે અચાવવાને
નિરંતર ચલ કરવાથી પોતે પણ હેરાન થાયછે, અને તેના

૧ મિસિસ કેક, જન હેલિક્સકસ જન્ટલમન નામનો ગ્રંથ રચનારી.

કુટુંબને પણ હેરાન કરેછે, તે સખત ઠપકાને પાત્ર થાયછે.”

પૈસા પેદા કરવો તે એકઠો કરી રાખવાનેમાટે નહિ, પણ વાપરવાનેમાટે. જિંદગીનો હેતુ એવો હોવો જોઈએ કે આપણે પોતાનેમાટે તથા બીજાઓને માટે તેને સારે માર્ગે વાપરવો. જેટલું વાજબી રીતે આપણે વ્યય કરવું જોઈએ તેટલું કરવું. જ્યારે સારે રસ્તે આપણે ખર્ચા શકિયે એમ હોય ત્યારે આપણા પછી જે થશે તે ખર્ચશે એવો વિચાર કરીને તેનેમાટે તે રહેવા દેવા કરતાં આપણેજ તે ખર્ચ કરવો એ કેટલેક પ્રસંગે ઘણું સાફ છે; કેમકે ત્યારે તે પૈસા બરાબર ખર્ચાયો કે નહિ તે આપણે નજરે જોઈએ છિયે, માટે એક રીતે કેવલ હેરાન ગતિની ખરાબ સ્થિતિમાં લાવનાર ડાહ્યાપણથી અને બીજી રીતે જાણી જોઈને હલકાર્થમાં ગણાતી કરકસરથી આપણે સાવધ રહેવું જોઈએ.

આ વિષયની સમાપ્તિ સમયે શેખ સાદીની એક બેત કહિયે છિયે:—

બેત ખાહીકે મુતમતા શવી અઝ નેયામતે દુનિયા,

બા ખલકે કરમ કુનેક ખુદા બાતો કર્મ કદ્દ.

શુલેસ્તાન.

ગીતિ. જગ સમૃદ્ધિ કેરૂં ફલ મેળવવા કરે તું મન તારૂં;

તો પ્રભુએતુજ પ્રતિ જે ઉદારતા કરી ત્યમ કર પરસારૂં ૩૯

૭. સ્વવર્તનની અસર.

પરમેશ્વરે મનુષ્યની દૃષ્ટિઆગળ જે પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાન્ત મૂક્યાં છે તે બે પ્રકારનાં છે. નામાંકિતપણુનાં દૃષ્ટાન્ત અને સારાપણુનાં દૃષ્ટાન્ત, બીજા શબ્દમાં કહિયે તો શૂરવીરનાં દૃષ્ટાન્ત અને સાધુ પુરૂષનાં દૃષ્ટાન્ત.

(નામાંકિત માણુસોવિષે ટમ્પલસ રાજાના ઉપદેશ પૃષ્ઠ ૬૦ મું.)

ઉંચ પદવીના પુરૂષોના વર્તનની અસર તેમના જાતભાઈઓઉપર કેટલી થઈ છે, અને એવા પુરૂષોના વર્તનમાં સારાં અથવા માડાં પરિણામ નિપજવવાની કેટલી બધી પ્રબલ શક્તિ છે તે વિષય ઉપરજ હવણું તો હું બોલવાને ઇચ્છું છું. પછીથી એ સંબંધી થોડાંક સાધારણુ દૃષ્ટાન્ત આપવા યત્ન કરીશ.

પ્રત્યેક સત્તાવાળા માણુસની રેહેણી, પછી ગમે તો તેની સત્તા તેના પોતાના ઘરઉપર હોય અથવા એક ગામડા-ઉપર હોય કે કાંતો એક સંસ્થાનઉપર હોય તોપણુ તેના તાબાના જે હોયછે તે ધ્યાન રાખી જુએછે અને પછી તેપ્રમાણુ લક્ષપૂર્વક અનુકરણુ કરેછે. જેવો ઠાકર તેવો ચાકર, જેવો સ્વામી તેવો સેવક, એ કેહેવતો જગપ્રસિદ્ધ છે. અને તેનો અર્થ એવો થાયછે કે જે કંઈ કૃત્ય કોઈ પણ અગ્રેસર કરેછે તે પ્રમાણુ, તેના આશ્રિતો તેનું અનુકરણુ કરેછે. આ પ્રમાણુ છે, એટલામાટે કોઈ અગ્રેસર પુરૂષ, પછી તે ગમે તેવી અધમ સ્થિતિનો હોય તોપણુ, તેની રેહેણીથી થતી અસરવિષેનો પ્રકાર સાર્વજનિક મહાન અગત્ય ધરાવનારો થઈ પડેછે. કારણુ કે એ તો ઉઘાડી વાત છે કે તેના આચરણુઉપર વિશેષકરીને બીજા ઘણા લોકોનું આચરણુ આધાર રાખેછે. તે પોતાનેમાટે જવાબદાર છે, તેમજ બીજાઓનેમાટે ઘણું અંશે જવાબદાર છે; પ્રત્યેક સારો માણુસ પોતાના સોબતીને મદદ કરશે, પણુ ઉંચી

સ્થિતિવાળો માણસ પોતાના તાબાના માણસને જે સુખ અર્પણ કરી શકેછે, તે અપાર છે. એક નઠારો માણસ પોતાના પાડોશીને બગાડ્યાવિના રહેતો નથી. પણ હંચ સ્થિતિવાળો માણસ પોતાના હાથનીચેના માણસપ્રતિ જે ખરાબી કરેછે, તેનો સુમાર પણ બાંધી શકાય એમ નથી, માટે જેમનું જીવિત જગતમાં બાહાર પડતો ભાગ લઈ શકે એવું છે, તેમને તો હુંદગીની વિશેષ ફરજ માંહેની એક ફરજ વિચારવાની એ છે કે, મારે બીજાઓને સારે રસ્તે કેવી રીતે ચડાવવા? તેઓ આડે રસ્તે જાય નહિ તેનેમાટે મારે કેવી સંભાળ રાખવી જોઈયે? એક અગ્રેસર માણસની રીતભાતની અસર તેના આશ્રિતો ઉપર સારી કે નઠારી જેવી થાયછે તેનાં દૃષ્ટાન્ત આપણને ઇતિહાસઉપરથી સંખ્યાબંધ મળી આવેછે. “જાહોજલાલી” નામના પુસ્તકમાં મેવાડનો ઇતિહાસ જે તમે વાંચ્યો છે તેમાંહેથી આપણે દૃષ્ટાન્ત લઈયે. રાણોસંગ અને તે પછીનો મેવાડનો ઇતિહાસ આપણે જોઈયે. ઇંગ્લાંડના આલફ્રેડનીપ્રમાણે રાણોસંગ વિપત્તિ અને અવસ્થાન્તરના ઉત્સંગમાં ઉછર્યો હતો, અને જો કે રાજાને ઘેર અવતર્યો હતો તોપણ પોતાના પરિશ્રમથી વિખ્યાતિ મેળવવાની તેને અગત્ય પડી હતી. હંચ અથવા નીચ, સઘળી દશામાં તેણે ખરૂં શૂરવીરપણું એટલે ક્ષત્રિયત્વ પોતે જાતે બતાવી આપ્યું. તેના ઝનુની ભાઈ પૃથીરાજના જેવો બાહાદુર તે હતો પણ “તેનામાં હિંમતનીસાથે વિચાર રહેલો હતો” માટે એના રક્ષણુત્તમે મેવાડ તેની સંપત્તિના શિખરે પોહોંચ્યું. તે મેવાડની કીર્ત્તિના શિખરઉપર વાયુગતિદર્શકચંચ્ર જેવો હતો. જ્યારે તે પોતાના સ્વસ્થાનમાં આવ્યો ત્યારે વિપત્તિકાલમાં જેમણે તેને સહાયતા કરી હતી તેમને વિસરી ગયો ન હતો, અને રાજ્યસ્થાનનો ધણો ભાગ પોતાના કબજામાં હોવાથી, અને રજપુતો જે ગુણને હંચ ગણતા હતા તે ગુણ

તેનામાં હોવાથી, તેમજ, તે પૂજ્ય ગણવાથી, જો સિંહ સ-
માન બાબર તેના ઉસ્તેક અને તાતારના લોકને લઈ હિં-
દુસ્તાનના મેદાનોમાં એકદમ ટાળે થઈ આવી ચડ્યો હોત
નહિ તો, તે અધિરાજ્ય સંપાદન કરી શક્યો હોત ! એ એ-
ટલો બધો સર્વપ્રિય અને એટલો બધો સમર્થ હતો કે
અંશી હજાર ઘોડેસ્વાર, અતિ ઉંચ કુલના સાત રાજ, નવ
રાવ અને રાવળ, અને રાવતના નામથી ઝાળખાતા એવા
એકસો ને ચાર સરદાર, પાંચસો યુદ્ધના હરિતયોસાથે એની-
સાથે રણક્ષેત્રમાં તેના અનુચર થયા. સીકરીની લડાઈમાં
જો કે તેનો કપટનેલીધે પરાભવ થયો તેમ છતાં તેની
કીર્તિ તથા તેના દેશની તેને હાનિ થઈ નહિ.

એના પરાક્રમની સાથે એના પુત્ર વિક્રમાન્જિતના દુઃખ-
દાયક રાજ્યની સરખામણી કરો. તે પોતે પણ દુઃખિયારો
હતો અને તેની પ્રજા પણ દુઃખમાં રેહેતી હતી. વિક્રમાન્જિત
ઉદ્ધત, ક્રોધી અને દ્વેષી હતો અને યોગ્ય અભિમાન ધરા-
વનાર તેના અમીરોને યોગ્ય માન આપવામાં તે એટલી
બધી બેદરકારી રાખતો હતો કે તેથી તેઓ તેની સામા
થયા, અને તેને મારી નાંખ્યો. કરનલ ટૉડ એમ પણ વિશે-
ષમાં કેહેછે કે “જો કે રજપુત પોતાના ધણીને ઈશ્વરી અંશ
ગણેછે, અને તેના ધર્મમાં તે ધણીની આજ્ઞા માનવી જોઈએ
અને એ ધર્મપ્રમાણે વર્ત્યાથી હવે પછી એને ક્ષણ મળેછે,
એવું નિઃસંશય ફરમાવેલું છે તથાપિ આ મત કેટલેસુધી
માનવો તેની સીમા હોયછે અને જ્યારે રાજાનાં કૃત્ય રાજ્યને
જોખમમાં લાવી નાંખે એવાં હોય ત્યારે તેને પદબ્રજ કર-
વામાં આવેલા તેનાં ઉદાહરણ ધણાં મળી આવેછે, પણ તે-
મનીવચ્ચે પ્રેમનું તેમજ ભયનું બંધન એવું હોયછે કે તેથી
તેઓ અંકુશમાં રેહેછે અને સત્તા ચલાવવામાં કંઠણાશ
થતી હોય તે બદલીને પિતૃભાવનું રૂપ ધારણ કરેછે. કાર-
ણ કે આ રાજ્યકર્તા તેમની પ્રજાના પિતા અને રાજા

સમાન છે એ વાત કદિપત કથામાં લખેલી છે એટલું જ નહિ પણ ખરેખર બનેલી છે; કારણ કે, રાજ્યસ્થાનનો એક કાયદા બાંધનાર તથા સર્વ અમીરોના પૂર્વજનો પ્રતિનિધિ રાજ છે. વિક્રમાન્વિતના પુત્ર *ઉદયસિંહની સાથે તેના સમકાલિન અકબરનો મુકાબલો કરો. આ રાજકુમારો એકજ વર્ષમાં જન્મ્યા હતા. બન્ને અપ્રસિદ્ધપણામાં તથા દેશવટામાં ઉછર્યા હતા. પણ ઉદયસિંહનામાં એકે રાજ-ગુણ હતો નહિ અને અકબર મ્હોટો બાદશાહ થયો. એની બરાબર કોઇયે હિંદુસ્તાનનો રાજદંડ ધારણ કર્યો નહિ હોય. મેવાડની ગાદીઉપર ઉદયસિંહ જે ઉંમરે બેઠો તે કરતાં વધારે ઉંમર અકબર જ્યારે દીલ્લીની ગાદિયે બેઠો ત્યારે તેની હતી નહિ, તથાપિ તે રજપુતનો તે મોગલની સાથે મુકાબલો કરવો એ ભાગ્યેજ ઠીક ગણાય, કારણ કે, તેમાંહેના એકને ભાગ્યના ફેરફારના અનુભવનેલીધે માણસના સ્વભાવને સંપૂર્ણ રીતે જાણવાની શિક્ષા મળી હતી, અને બીજાને તો જન્મથી ત્યારથી તેના જન્મની વાત છાની રાખવામાં આવી હતી, તેના દેશની હુન્ગરિયોની એક ખીણમાં પૂરી રાખ્યો હતો, અને તેને ઝાઝી કેલવણી આપવામાં આવી નોહોતી. મેવાડપતિ-નામાં રાજાને યોગ્ય સદ્ગુણ ન હોવાથી મેવાડની અત્યંત દુર્દ-શાનો ખાલો પૂર્ણ ભરાઈ રહ્યો. કરનલ ટાંડ આપણને એમ કેહેછે કે, ઉદયસિંહ બેતાલીસ વર્ષની ન્હાની વયે મરણ પામ્યો. પણ તેના દેશની પ્રતિષ્ઠા અને કલ્યાણઅર્થે તો એનું એટલા વર્ષ જીવવું બહુ હતું. એની કારકીર્દિમાં ચીતોડ પાયમાલ થઇ ગયું અને તેણે હુન્ગરિયોની અંદર નવો મેહેલ બાંધ્યો. અને આસપાસ શેહેર વસ્યું. જે અદ્યાપિમુઢી એના નામથી, જો કે તે નામને યોગ્ય નથી તોપણ, ઝાળખાયછે. હવે ઇતિહાસમાં અનુક્રમે કેવી સારી અને નઠારી હકિકત વારાફરતી વાંચિયે છિયે? ઉદયસિંહ પછી તેનો પુત્ર પ્રતાપ થયો તેને નામાંકિત

* દાસીપુત્ર બનવીરને કાહાડી મુક્યો ત્યારે તેને મેવાડની ગાદી મળી.

વંશને લગતાં માન તથા કીર્તિ એ એ બંને વાનાં વારસામાં
 મળ્યાં, પણ તેના વખતમાં તેની પાસે પુંજ હતી નહિ, સાધન પણ
 હતાં નહિ. ને તેનાં સગાંવાહાલાંમાં તથા તેની કોમવાળા
 માણસમાં વિપત્તિઓને લીધે દમ હતો નહિ. તેમ છતાં પણ
 તેનામાં તેની જાતનું પ્રૌઢ અભિમાન હતું અને એ વાત પણ
 ખરી છે કે તેની કોમમાં એના જેવો પ્રૌઢ અંતઃકરણવાળો
 કોઈ હતો નહિ. પોતાની ઉંચ અભિલાષાનો આધાર પો-
 તાના એકલા ઉપરજ રાખી રહ્યો હતો. એક ધર્મના તેમજ
 એકજ જાતના તેના સગાઓને તેની વિરુદ્ધ લડવા પ્રયત્ની
 મોગલે સજ્જ કર્યા. મારવાડ, અમ્બર, બિકાનેર, તેમ
 બુંદેલા રાજ પણ અકબરના પક્ષમાં થઈ ગયા અને
 જીલમને આશ્રય આપ્યો, એટલુંજ નહિ પણ તેના પો-
 તાના ભાઈ સાગરજિયે પણ તેનો ત્યાગ કર્યો, અને તેના
 છલકપટના બદલામાં તેની કોમની પ્રાચીન રાજધાની અને
 તેને લગતું માન મળ્યું. આખા હિંદુસ્થાનના ઇતિહાસમાં
 પ્રતાપના કરતાં વધારે યશ અકબરને પણ મળ્યો ન હતો,
 એવો કોઈ પણ ન હતો કે જેનામાં શૂરવીર અને સાધુ
 પુરુષના ખરા આચરણ તેના કરતાં વધારે હોય. અને તે
 માનને પાત્ર હતો માટે તેને માન મળ્યું હતું. એ ઉદાર
 મનનો હતો માટે એને ઉદાર દીલથી આશ્રય મળ્યો હતો.
 જે કે તેના સામંતોને રાજભક્તિથી ડગાવવાને લાલચ
 આપવામાં આવી હતી, તો પણ તેમાંના કોઈએ અધમ
 થઈ તેને તજ દીધો ન હતો. પોતાના દેશના સારામાટે
 તે પોતે કઠિન નિયમ પાળતો હતો, તેમજ તેની પ્રજાને
 પણ પજાવતો હતો, તે તમને ખબર છે, અને તેની પ્ર-
 જાને પોતાના દેશના હિતને અર્થે જે સજ્જાઈ સહન કરવી
 પડતી તે કેવી રાજી થઈને વેઠતી તે પણ તમને ખબર
 છે. તેના રજપુત લોહીની પવિત્રતા તથા તેના દેશની સ્વ-
 તંત્રતા જાળવી રાખવામાટે તેણે મુસલમાન સામે જીવતા સુધી

કેવો ઝગડો મચાવી રાખ્યો, તે વાત તમે જાણો છો. આ ઝગડામાં અકબરની અતિ તીવ્ર સત્તા સામે ટક્કર ઝિલ્લાવાની તેને હતી, એટલુંજ નહિ પણ તેના પોતાના સ્વધર્મિઓએ કરેલા કૃત્યની સામે ટક્કર ઝિલ્લાવાનું તેને હતું. પણ તેની સામે આવું વિશેષ પડતું ભયંકર બલ છતાં પોતે દૃઢ રહ્યો અને આવા ભ્રષ્ટ લોકોમાં પોતે એકલોજ નિષ્કલંક રહ્યો. તેણે પોતાના પૂર્વજોના માનવંતા કુલાચારને કલંક લગાડ્યું નહિ. પોતાના નામને કલંક લગાડ્યાં નહિ, અને ખરી વાત સમજવાની જે પોતાની શુદ્ધિ તેને પણ કલંક લગાડ્યું નહિ. જો કે એ ગરીબ હતો અને તેની પાછળ મારા ફરતા હતા તથા દુખી અવસ્થામાં હતો તો પણ જીવિતપર્યંત ઉદાર અને પ્રતાપી હતો. પતિત દશામાં આવી પડેલા પોતાના દેશને ઉંચ સ્થિતિમાં આણુવા મથન કરનાર જેમ કોઈ માણસની જેવી દુર્બલ સ્થિતિ થાય છે તેવી સ્થિતિમાં તેણે પોતાના અંતકાલપર્યંત દિવસ નિર્જનન કર્યા. તેના ઝુપડાની છાયાનીચે મરણશય્યાઉપર પડ્યો હતો, તે વખતે તેણે એવી ચિંતા થતી જણાવી કે “રખેને મારો પુત્ર કષ્ટમાં જીવિત ગાળવાને બદલે મોજશોખમાં હંદગી શુભરવામાં સુખ માને, અથવા ઝુપડામાં રહેવા કરતાં મેહેલમાં રહેવાનું તેને ઠીક લાગે.” એ મરનાર રાજાએ પોતાના સરદારોને કહ્યું જે “આ ઝુપડિયોને ઠેકાણે ભભકા ભરેલાં નિવાસસ્થાન બનશે અને આ પ્રમાણે એશઆરામનો ભાવ ઉત્પન્ન થશે તેથી મોજશોખ અને તેની સાથે લાગેલા જે પ્રકાર છે તે પ્રવર્તવા માંડશે, તેનો છેવટ પરિણામ એ આવશે કે, જે મેવાડની સ્વતંત્રતા આપણે આપણા જીવસાટે સાચવી રાખી છે તે નષ્ટ થઈ જશે, અને અમારા સરદારો! તમે પણ એવા હાનિકારક રસ્તે ગયાવગર રહેનાર નથી.” તમને સમજાયું હશે કે જેવી આપણને લાગણી થાય છે તેવીજ તેને પણ લાગણી થઈ કે રાજકરનારની પોતાની જાતની સત્તા અને તેના આચરણના

દષ્ટાન્ત ઉપર બધાનો આધાર છે. પણ તેના સરદારોએ કહ્યું કે, આપા રાવળની ગાદીના સમ આઇને વચન આપિયે છિયે અને આપના કુમારના જમીન થઇને કહિયે છિયે કે, જ્યાંસુધી મેવાડને તેની સ્વતંત્રતા પુનઃ પ્રાપ્ત થશે નહિ ત્યાંસુધી અમે મેહેલાતો બંધાવા દર્દીશું નહિ. પ્રતાપના આત્માને નિવૃત્તિ થઇ અને આનંદભેર તેણે દેહ છોડ્યો. એ તો મરી ગયો પણ ખાનખાનાનના કેહેવાપ્રમાણે તેના પ્રૌઢ નામસાથે જોડાયેલો પ્રતાપ અચલ છે. જે ટકરિયો ઉપર તે પ્રેમ રાખતો તે જેટલા કાલપર્યંત ભણી રહેશે તેટલા કાલ સુધી, જે રાજને છાજતું, નિશ્ચલ, અને જે સત્ય તે સર્વની ભૂતિરૂપ તેનું નામ ટકી રહેશે.*

* ટાંડરાજસ્થાન પ્રકરણ ૧૧. આ પ્રતિવાર્ષિક સભામાં દિલ્લીના પ્રથમ સત્રપ ખાનખાનાને એ શૂરવીર રજપુતવિષે તેની ભાષામાં કેટલીક કવિતા રચી છે તેમાં તેના પરાક્રમનાં વખાણુ કર્યાં છે, અને તેની ખંતને ઉત્તેજન આપ્યું છે.

કુહા.

નાશવંત જગમાંડથી, ધનભૂમિ ખર્શો જય;
મહાનના સદ્ગુણ રહે, જગમાં અચળ સદાય. ૪૦
હિન્દબૂપતિ માંહે થયો, પ્રતાપ એકજ રાજ;
જેણે નિજજાતિતણી, જળવૈ જગમાં લાજ. ૪૧
જેણે સૌ કીધું જવું, ધારી ચિતમાં ધીર;
ધનભૂમિ ખોયાં ભલે, પણ ન નમાવ્યું શીર. ૪૨

મેક્સિકોનો એક પ્રાચીન રાજા જે મેક્સિકોની જૂની રાજધાનીમાં રાજ કરતો હતો અને જે વખતમાં દિલ્લીઉપર લોદિયો રાજ કરતા હતા તે વખતમાં તેણે કવિતા કરી છે તેમાં પણ એવીજ મતલબના શબ્દો છે, તેને ઉપરનાનીસાથે સરખાવો.—

જે ન્યાયી જન નિપજશે, તેનું રૂડું નામ;
જગમાંથી જવું નહિ રહે, સ્મરશે લોક તમામ. ૪૩
તે જે જે સાફ કર્યું, તાણું તે રહી જય;
પામે વળો લોકો વિષે, પૂરું માન સદાય. ૪૪
(મેક્સિકોના જયવિષેના પુસ્તક પેહેલાને પૃષ્ઠ ૧૪૬.)

પ્રતાપની મહત્વતા તેમજ સઘળા માણસની મહત્વતા આપણને દૃષ્ટાન્ત લેવામાટે છે. ઇતિહાસનો ઉપયોગ આમજ થાય. ઇતિહાસમાં બીજા માણસોને થએલા અનુભવ વાંચવામાં આવ્યાથી આપણે પોતે કેવી રીતે વર્તવું તે શિખાય છે. આગળ જેમ બની ગયું છે તેમ હમણાં પણ બન્યાં જાય છે અને હવે પછી પણ બન્યાં જશે. અને જે માણસે કર્યું છે તે માણસ કરી શકશે. પણ આપણે તો ઇતિહાસમાં વર્ણવેલા કોઈ ઉચ્ચ પુરુષની કલ્પના કરવી જોઈએ. જેના ગુણ વિષે આપણે સાનંદાશ્ચર્ય પામીએ અને જેનું આપણે અનુકરણ કરીએ એવા પ્રતાપ જેવાનો દાખલો લેવો જોઈએ. ઘણા સમયમાં અને ઘણા સ્થલમાં શૂરવીર થઈ ગયા છે, પણ ઇતિહાસની ખુબી એ છે કે, તે સર્વ સમયના અને સર્વ સ્થલના પરાક્રમી પુરુષોને સામટા આપણી સમક્ષ કરી દે છે. આમ થવાથી આપણે એક ન્હાના સરખા ભાગ ઉપર વશિયે છીએ તેમાંથી નહિ પણ આખા જગતના અનુભવઉપરથી સંકલે વર્ષમાં થઈ ગએલા અતિ શ્રેષ્ઠ અને ઉચ્ચ પ્રકારનાં દૃષ્ટાન્ત આપણા અનુકરણ માટે આપણે પસંદ કરી શકીએ છીએ. માટે જ્યારે તમે વાંચો ત્યારે આ વાત લક્ષમાં રાખજો, અને જેમના વિષે તમે વાંચો તેની મહત્તાનું અનુકરણ કરવાને તમે પ્રયત્ન કરજો. જે મહોટા માણસોએ કર્યું હોય, તે તમે પણ કરી શકો એમ છે. કારણ કે તમે પણ માણસ છો, તેમાં વિશેષકરીને તેમની નીતિસંબંધી મહત્વ અનુકરણીય છે. અને જેમ તેમણે કર્યું તેવીજ રીતે તેજ વર્તણૂકની તમે બીજાઓનામાં અસર કરી શકો એમ છે.

તમને હવે પછી સત્તા પ્રાપ્ત થવાની છે. તમારી ઉંમરના પ્રમાણમાં હાલ તમારી સત્તા વધારે છે, માટે વિખ્યાત થવા તથા ઘણીજ સારી અને ઉત્તમ રીતે તમારી સત્તાનો ઉપયોગ કરવા તમારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મહોટાઈનો અર્થ

ખરેખરી રીતે એવો છે કે બીજાને સુધારવા, અને તેમના મનમાં સારી રીતે અસર કરવી. રૂગબીનો પ્રથમ મુખ્ય શિક્ષક અને હાલ લંડનનો ધર્મીધ્યક્ષ ડાક્ટર ટેમ્પલ કે જેના લખાણમાંથી પણ કેટલાક શબ્દ આ ભાષણના પ્રારંભે ટાંક્યા છે તેના લખાણમાંથી થોડાં વાક્યો કહી સંભળાવુંહું. “કેવા માણસને આપણે મ્હોટા કેહેવો તેનો વિચાર કરીશું તો નિરંતર આપણા જોવામાં આવશે કે જાતભાઈએને જે દોરે છે તેજ મ્હોટા માણસ કેહેવાય. કોઈ પણ માણસનામાં હોંશિયારી હોવાથી અથવા જગતમાં સમૃદ્ધિ જે તેની હોંશિયારીનું ફળ છે તેનેલીધે જ આપણે તેને મ્હોટા કેહેતા નથી. તેમજ કોઈ પણ માણસનામાં સર્વથી વધારે સારાપણું હોય, પણ તે સારાપણુથી તેના સોજાતિયોના મનમાં માત્ર સાદર વિસ્મય ઉત્પન્ન થાય; પણ તેના સારાપણામાં એવો ગુણ ન હોય કે જેથી બીજા તેનાથી દોરાય, તો તેવા માણસને આપણે મ્હોટા કહી શકીએ નહિ. મ્હોટા માણસ કોને કેહેવો કે જે બીજાઓથી નોખો ભાસે છે, તે કંઈ પણ આકસ્મિક ફરકથી નહિ, પણ એનામાં એવો કંઈ પણ ગુણ હોય, કે જેથી બીજા તેની પાછલ દોરાયા જાય, તેની સત્તાનો સ્વીકાર કરે, તેના ઓંધને માન્ય કરે, અને તેના વર્તનઉપર ઘણી પ્રીતિ રાખે. એવા માણસનામાં કેટલાંક વિશેષ લક્ષણ હોયછે. તે એ કે, તે મ્હોટા મનનો, સખળ નિશ્ચયવાળો તથા દૃઢ વૃત્તિવાળો હોયછે.”

તમે તમારા જન્મથી આજેવાન છો તેથી કરીને પણ તમારે મ્હોટા થવાને યત્ન કરવો જોઈએ. તમારી સત્તાનો એવો ઉપયોગ કરવા યત્ન કરવો જોઈએ કે જેથી તમે બીજાને નિપુણાઈથી અને સારી રીતે દોરી શકો. ડાક્ટર ટેમ્પલના કેહેવાપ્રમાણે તમારાં મન વિશાલ કરવા, તમારા નિશ્ચય સખલ કરવા અને તમારી ઇચ્છાઓ દૃઢ રાખવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મ્હોટા માણસોનાં વૃત્તાંતના

તમારે પાઠ કરવા જોઈએ, ઇતિહાસનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને તમારે તમારા પોતાવિષે મનન કરવું જોઈએ. કારણ કે જ્યાંસુધી તમને પોતાને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી, અને જ્યાંસુધી તમે પોતાને દોરી શકશો નહિ ત્યાંસુધી બીજાને જ્ઞાન આપી શકશો નહિ, તેમજ બીજાઓને ખરે રસ્તે દોરી શકશો નહિ. ખરાબ રસ્તાની પાણી આગેવાની કે-હેવાયછે, પણ તેમાં જરા પાણી મ્હોટાઈ નથી. એવી ખોટી આગેવાનીનાં દષ્ટાન્ત મેવાડના ઇતિહાસમાંથી ત્રિકમાજિત, વનવીર અને ઉદયસિંહસંબંધીની ખેદ્યુક્ત વાર્તાઓમાંથી આપણને મળી આવેછે. ઇતિહાસમાંથી ખેદ ઉપજે એવાં દષ્ટાન્ત મળી આવેછે, પણ તેને દષ્ટાન્ત કેહેવાં નહિ, પણ ચેતવણી કેહેવી જોઈએ. કારણ કે મ્હોટા પ્રસંગ હલકાઈ અને લજ્જાને પ્રાપ્ત કેમ થઈ જાયછે તેની એ ચેતવણિયો આપણને અગમચેતી કરાવેછે. પ્રાચીન અને અર્વાચીન બન્ને ઇતિહાસોમાં એવી ચેતવણિયો સ્થલે સ્થલે જોવામાં આવેછે. પણ આપણે વધારે કલ્યાણકારી દષ્ટાન્ત-ઉપર દૃષ્ટિ પોહોંચાડવી જોઈએ. અને પ્રતાપ અને અકબર જેવા શૂરવીરનાં તેવાં દષ્ટાન્ત આપણને મળી આવેછે એટલામાટે આપણે પરમેશ્વરનો આભાર માનવો જોઈએ. આમ છતાં પણ તેમના જેવા ઘણા જોવામાં નહિ આવે, તથાપિ થોડા મળી આવતાં પણ તેઓ ઇતિહાસરૂપી આકાશમાં વિશેષ ચલકી ઉઠતા જણાયછે. મનુષ્યની સત્તા સારે માર્ગે વાપરવામાં આવ્યાથી શું શું થાયછે એ તેમના વૃત્તાન્તથી જણાઈ આવેછે. અને હરકોઈ મ્હોટો અને સારો માણસ જેના ભાગ્યમાં બીજાને દોરવાનું છે, તેણે પોતાનીમોજે (બીજાની સહાયતાવિના) બીજાઓના મતવિરૂદ્ધ અને પોતાના નિશ્ચયાનુસાર શ્રમ કરવો જોઈએ, એમ વિશેષકરીને તેમના હેવાલથી આપણને માત્રમ પડેછે. પણ આવી રીતે વર્તવામાં મનની ઘણી દૃઢતાની અગત્ય છે, એમાં

એટલું પણ જરૂરું છે કે માણસે પોતાની કર્તવ્યતાના માર્ગને સમજી વળગી રહેવું જોઈએ અને મોજ શોખમાં પડવું જોઈએ નહિ. બીજા રજપુતોનાં દષ્ટાન્તની વિરૂદ્ધ અને તેને પોતાને ઘણું નુકસાન તથા દુઃખ વેઠવું પડ્યું તેમ છતાં જ તેને ખરો માર્ગ લાગ્યો તે માર્ગ પકડી રહેવામાં પોતે કેવો એકલો દૃઢ રહ્યો તે જુવો. હજી પણ આખા રજવાડામાં એક અવાજે એમ કહેવાયછે કે પ્રતાપ એકલો ખરો નિવડ્યો છે. અને તેપ્રમાણે સર્વે હિન્દુઓ તેને એક ખરેખરો શૂરવીર અને દેવ જેવો લેખેછે.

તમારા મનઉપર ઠસાવવાને હું ઇચ્છું છું તે આ છે. જેમ પ્રતાપે તેની સત્તાની અસર કરી તેમ તમારે પણ તમારી સત્તાની અસર ફેલાવવી. કોઈ પણ માર્ગ ખરો છે એવી તમારી ખાતરી તમને થાય તો બીજાના વિચારની કંઈ પણ દરકાર ન રાખતાં ગમે તેટલો પ્રતિરોધ થાય, તોપણ દૃઢ મનથી તે રસ્તાને વળગી રહેવું. આપ્રમાણે કરવું સહેલ નથી; એપ્રમાણે કરવું ઘણી વાર કઠિન થઈ પડેછે. જો કોઈ લૌકિક રીતિ ખરી હોતી નથી તો લૌકિક રીતિ કરતાં જ ખરું હોયછે તે કરવું વધારે કઠિન થઈ પડેછે એવું છે. તોપણ તમારે ખરેખર આગેવાન થવું હોય, તથા યથાર્થ રીતે મહાન પુરૂષ લેખે વિખ્યાત થવું હોય, તો કોઈ પણ કૃત્ય ખરું છે, એવી તમને ખાતરી થાય તો હરકોઈ પ્રકારે તમારે તે કરવું જોઈએ. કોઈ પણ કૃત્ય ખોટું છે, એમ તમારી ખાતરી થાય તો જો કે તે બધા કરતા હોય તોપણ દૃઢતાથી તમારે તેનો તુચ્છકાર કરવો. અને બીજાઓને તે કરવા ન દેવા તમારી સર્વ સત્તા વાપરવી. તમે બીજાઓને તેમ ન કરવા દેવા કોહો તે પેહેલાં તમારે જાતે તેથી દૃઢતા રાખી વિમુખ રહેવું. કેહેવાને ઠીલગીર હું કે આખું આચરણ રાખવાને બદલે જ કૃત્ય બીજા કરતો હોય, તેથી તેને નિવારવાને ઇચ્છનાર એવો સરદાર, પોતેજ

કેટલીક વાર તેવું કૃત્ય કરતો આપણા જોવામાં આવેછે. તેના તાબાના માણસોએ ન કરવાં જોઈએ તેવાં કૃત્ય, તે વિનાકચવાયે કસ્યાં કરેછે. એની ચાલ ગમે તેવી અપવિત્ર અથવા વિષથી હોય તોપણ તેને તે કરતાં વારવાની કોઈની હિમ્મત ચાલતી નથી. તેમ સદાચાર અને સત્યના માર્ગે ચાલવાને તેણે આગેવાન થવું જોઈએ, (એમ પરમેશ્વર તેના પ્રતિધારેછે) તેને બદલે તે મનસ્વી તુરંગથી વત્થી કરેછે તોપણ તેને મ્હોડે કોઈથી કંઈ કહી શકાતું નથી.

માટે આપણામાંના પ્રત્યેકને તથા સર્વને મારે એ કેહેવાનું છે કે જે કૃત્ય આપણને ખરૂં લાગે તેને આપણે વળગી રહેવું. અને અમુક માર્ગ સારો છે એવી જો આપણને ખાતરી થાય, તો તેમાં કોઈ આપણુ સામે થાય, અથવા આપણી હાંશી થાય, તોપણ તે માર્ગને અનુસરવો, એ આપણું કર્તવ્ય છે. જો તે રસ્તો વાસ્તવિક રીતે સારો અને ખરો હશે તો છેવટ તેમાં જય થશે, એમાં કંઈ શક નથી. આપણું તેમજ બીજાઓનું વધારે ભલું થશે. આ વાત ખરી છે કે અહિંયાં આ વિદ્યાલયમાં પણ જો કે ખોટો માર્ગ વારંવાર બધાને વધારે ગમતો થઈ પડેછે તોપણ ખોટાની સામે ખરો રસ્તો પકડી રાખવાને ધણા પ્રસંગ તમારે આવેછે. ધણું કરીને પ્રતિદિવસ આપણુ સર્વને એવા પ્રસંગ આવેછે. ક્ષત્રીનાં પાંચ મુખ્ય કર્મ મનુષ્યે કહ્યાં છે.* તે તમારે લક્ષમાં રાખવાં અને તેપ્રમાણે વર્તવાથી તમે પ્રતાપના જેવા પરાક્રમી થશો. ધણી સત્તા પામેલા એવા સારા

* પ્રજાનાંરક્ષણંદાન મિજ્યાધ્યયનમેવચ ।

વિષયેષ્વપ્રસક્તિશ્ચ ક્ષત્રિયસ્યસમાસતઃ ॥

૧ પ્રભુનું સંરક્ષણ કરવું, ૨ દાન આપવું, ૩ યજ્ઞ કરવો, ૪ ભણવું, ૫ સંસારના ભોગવિલાસમાં આસક્ત ન થવું, એ પાંચ કર્મ ક્ષત્રિયોને માટે સંક્ષેપે ઠરાવ્યાં—મનુ સ્મૃતિઅધ્યાય ૧ શ્લોક ૮૯.

માણુસનું પોતાની સત્તાથી જેમ પોતાનું પણ કલ્યાણ થાય છે તેમ તેની આસપાસ રહેનારનું પણ કલ્યાણ થાય છે. તેના હવિત કરતાં પૃથ્વીઉપર બીજા કોઇનું હવિત વધારે યશસ્વી નથી. એથી ઉલટી રીતે વિચાર કરિયે તો એમ કેહેવાય કે, જે માણુસ ઉચ્ચ સ્થિતિમાં હોવા છતાં કુમાર્ગે પોતાની સત્તા વાપરે છે તેના હવિત કરતાં બીજા કોઇનું હવિત વધારે ધિક્કારને પાત્ર નથી. આનું હવિત ચલાવવાથી અણુધાત્મો દુઃખનો ઢગલો વધી પડે છે; તેનો વિચાર કરતાં પણ ત્રાસ ઉપજે છે. આવો માણુસ પોતે પાપ કરે છે એટલુંજ નહિ, પણ તેના સ્વવર્તનની અસરથી* બીજાને તે પાપ કરાવે છે. એથી તે પોતાના આત્માને નષ્ટ કરે છે, એટલુંજ નહિ, પણ તેના સમીપ વસનારાના આત્માને પણ નષ્ટ કરાવે છે.

૮ અરોગતા.

(કુહો.)

અરોગતા તુજ તનતણી, ને વળાં મનની જેહ;

પ્રભુ પાસે તું માગ કે, આપે દાતા એહ. ૪૫

સુમારે અઠારમા શતકની પેહેલાં ભુવેનલ નામના રોમન કવિયે લખેલા ઉપરના પ્રસિદ્ધ શબ્દોથી બરાબર એમ સમજાય છે કે, જે મ્હોટાં સુખ મેળવવાને મનુષ્ય જાતિ અપેક્ષા રાખે છે તે માંહેનું સૌથી શ્રેષ્ઠ સુખ અરોગતા છે. અને મારા મિત્રો, વાસ્તવિક રીતે જોતાં અરોગતાનો વિષય ઘણી આવશ્યકતા ભરેલો છે. શરીરની રોગિષ્ટ અવસ્થા અને

*ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે—જે માણુસ જાણી જોઈને સત્યજ્ઞાન મેળવવામાં નિઃસ્પૃહ રહે છે તેણે પોતાનો નાશ પોતેજ કર્યો એમ કહેવાય.

તિલ્લંગની (પૃષ્ઠ ૧૦૬) પ્રકરણ ૧૩ શ્લોક ૨૭ ઉપર ટીકા.

નબળાઈ એ બે વાતાં જેટલાં આપણા મનુષ્યના પ્રયત્નને વિઘ્નકર્તા થઈ પડેછે એટલું ખીલું કાંઈ થઈ પડતું નથી; તેમજ આપણા બુદ્ધિબલનો આધાર તેના ઉપર છે એટલુંજ નહિ પણ વળી કેટલાક નીતિના ગુણ જેવા કે હિમ્મત, શાંતિ, તથા સ્વભાવની સરલતા અને માધુર્ય તે-પણ શરીરની અરોગતા જે મનુષ્યને પરમેશ્વરે બક્ષેલી શ્રેષ્ઠ ચિન્તે માંહેની એક ચિન્ત છે તેના ઉપર ઘણાજ આધાર રાખેછે. આમ છે તોપણ મને લાગેછે કે આ મહોટા સુખની ખરી કિમ્મત સમજનારા, તથા અરોગતા અને બલના આ અમૂલ્ય પ્રસાદ ઉપર ઘણાજ આધાર રહેલો છે એવું માનનારા, આપણામાંથી ઘણા થોડા માલમ પડશે. અને તેમાં વિશેષે કરીને આપણામાં જે તરણુ વયના છે તેમાંથી તો ઘણાજ થોડા માલમ પડશે. ૧૮૬૬ ની સાલમાં એડિનબરોની સર્વત્રશાળાના વિદ્યાર્થિયોને પ્રસિદ્ધ શિક્ષક કાર્લાઈલે આ વિષય ઉપર દીધેલી ઉત્તમ શિખામણુ તમારે કૃપા કરી લક્ષમાં રાખવી જોઈયે. “છેવટે હે સહ્યજનો! મારે તમને એક શિખામણુ દેવાની છે તે જોકે દેખીતી ઘણી નજીવી છે તોપણ જગતમાં અનુભવ કરવાથી ઘણીજ અગત્યની થઈ પડેછે; તમે ગમે તેટલા ઉત્સાહમાં તથા હોંશમાં હો તોપણ અરોગતા સાચવી રાખવા ધ્યાનમાં રાખવું; કારણ કે હું પ્રથમથી અનુમાન કરુંછું કે એ ઉત્સાહ અને હોંસ એવી છે કે તેને નિયમમાં રાખવા તમને ઘણી સલાહ આપીશ તોપણ તેમાં ઘણો વધારો થયાવિના રહેશે નહિ. મને ખાતરી છે કે તમારા માંહેના કેટલાક તરણુ વયના એવા છે કે તે.જે ઉચ્ચ વસ્તુ મેળવવાનો ઈરાદો રાખેછે, તેમાં આગળ પડતા થવામાટે, ઉત્સાહના પ્રબલમાં જીવિતને તુચ્છ ગણેછે, પણ તમારે હાલના કરતાં પણ વિશેષ તમારા જીવતાસુધી લક્ષમાં રાખવું જોઈયે, અને જો મારાથી એ લક્ષમાં રખાયું હોત તો

ધણું સાફ થાત, તે એ કે, અરોગતા એવી ચીજ છે કે તેની હંમેશા સંભાળ રાખવી અને તમારે એમ પણ સમજવું કે તમારે માટે જગતમાં જે સઘળી વસ્તુઓ ભોગવવાની છે તેમાંથી અતિ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ અરોગતા છે. સંસારમાં તમારે સંપાદન કરવાની એવી કોઈ જાતની વસ્તુ નથી કે જે સંપૂર્ણ અરોગતાની બરાબર હોય. એ અરોગતાની આગળ સોનાની ઇંટો તથા લાખો રૂપિયા કંઈજ નથી. ક્રાન્સના વસુદાતી અધિકારિયે કહ્યું હતું કે “કેમ, ઉંઘ લેવાતી મળતી નથી? ગમે તેટલું મૂલ્ય આપતાં પણ ચોટામાં ઉંઘ મળતી નથી.”

“હોલી (holy) (પવિત્ર) શબ્દનું પ્રાચીન રૂપ ટ્યુટોનીક ભાષામાં “હેલીંગ” (heiling) થાય છે ને એનો અર્થ પણ “હેલ્થી” (healthy) (નિરોગી) થાય છે ને એ મને નવાઈની વાત લાગે છે. એ વિષે મેં ઘણા વખત પેહેલાં ટીકા કરી હતી અને એ વાત મારા મનમાં પણ ઘોળાયાં કરે છે. મને લાગે છે કે “હોલી” (પવિત્ર) નો ખરેખરો અર્થ “હેલ્થી” (નિરોગી) છે એ સિવાય વધારે સારી વાખ્યા તે શબ્દની તમને મળવાની નથી. સંપૂર્ણ રીતે નિરોગી એટલે કે નિરોગી શરીરમાં નિરોગી મન. જે માણસ સર્વ પ્રકારે સ્વચ્છ અને જેની સર્વ વૃત્તિયો સમતોલ સ્થિતિમાં હોય છે તેજ માણસ નિરોગી અને પવિત્ર ગણી શકાય. તેની બુદ્ધિ ભૂમિતિમાં કલ્પા પ્રમાણે સમતલ શુદ્ધ દર્પણ જેવી હોય છે. એટલે સર્વ ઝોળખવાને પ્રકાશપૂર્વક ચેતનાવાળી, તથા તે વસ્તુઓની છાપ તેના ઉપર પડતી જાય એવી, તેમજ સર્વ પદાર્થની પ્રતિમા પોતપોતાના ખરા પ્રમાણમાં તે ઉપર પડતી જાય એવી હોય છે. વળી એ બુદ્ધિરૂપી દર્પણ મરડાઈને બાહારથી અથવા અંદરથી ગોળાકાર બની જઈ તેમાં પડતા આકારને વિરૂપ કરી નાંખે એવું હોતું નથી. કારણ કે જે એમ થાય તો તે વસ્તુનું ખરું સ્વરૂપ જો-

વામાં તેને ઘણાંજ ફાંફાં મારવાં પડેછે, તથા હસ્તક્રિયા-
વડે સુધારવી પડેછે. તેની બુદ્ધિ નિર્વિકારી, નિર્મલ અને
અપરિમિત હોયછે. અને તેની આસપાસની સર્વ વસ્તુ
તેના ખરા સ્વરૂપમાં જોઈ શકેછે. આ પ્રમણ્ણે સંપૂર્ણ નિ-
રોગી સ્થિતિ આપણે મેળવી શકિયે એમ નથી. ખરૂં જોતાં
આપણે જે વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત રહિયે છિયે તેજ આવી
સ્થિતિનો નાશ કરેછે. બુદ્ધિનું કોઈ પણ નિશ્ચયાત્મક ધા-
રેલું કાર્ય લાંબી વાર સુધી કરી શકવાનું બની શકે એમ
નથી. ઉદાહરણ તરીકે લઈયે કે જો તમે કોઈ પણ પુ-
સ્તક લખવાની ઇચ્છા કરો તો એથી તમે તમારી માન-
સિક નિરોગતા બગડ્યાવિના તે પાર પાડી શકશો નહિ
(હું તો કહુંછું કે મારાથી તો કોઈ વાર પણ એમ બની
શકતું નથી) આમ તો છે તથાપિ કામ તો કરવુંજ જો-
ઈયે; અને તમારા ધંધાનેલીધે તે કામ કરવાની અગત્ય
હોય તો તમારે તમારી ધારણા પાર પાડવીજ જોઈયે,
અને તેમ કરવા જતાં અરોગતાને હાનિ પોહોંચે તો છો
પોહોંચતી પરંતુ આટલું સદા સ્મરણ રાખવું જોઈયે કે આ-
પણથી બની શકે તેટલી ઉતાવળથી પ્રથમની નિરોગી
સ્થિતિમાં પાછા આવી શકાય એમ કરવું. એજ સર્વ વ-
સ્તુને સમતોલ રાખવાનું કેન્દ્રસ્થાન છે એમ સમજવું.
તમારે તમારૂં લક્ષ જે નિરોગતા અથવા પવિત્રતા કેહે-
વાયછે તે ઉપર રાખવું જોઈયે.”

બીજા પુસ્તક ઉપરથી ઉપર જે ઉતારો કરી લેવામાં
આવ્યો તે લાંબો તો છે પણ એ કરતાં બીજો સારો હું
આપી શકત એમ મને લાગતું નથી. મિ. કારલાઈલના
એ શબ્દો તમારે તમારા અંતઃકરણમાં ઠસાવી રાખવા જો-
ઈયે. અભ્યાસના સંબંધમાં (અને) જેને તે બુદ્ધિસંબંધી
કામ કેહેછે; જેવું કે ચોપડી લખવા સંબંધી કામ; આ બાબત-
વિષે મારે તમને અમુક સૂચના કરવાની છે. તમારે ત-

મારી આંખ વિષે વધારે કાળજી રાખવી જોઈયે. તમારા મગજને ગળ કરતાં વધારે તમે મેહેનત આપશો એમ તો મને લાગતું નથી પણ રાત્રે વાંચવાને માટે તમારી આંખોને ગળ કરતાં વધારે મેહેનત આપો એમ છે. ઘણા ઝાંખા અથવા અતિશય પ્રકાશવાળા દીવાથી રાત્રે વાંચવામાં આ-
 વાથી હિંદુસ્થાનના વિદ્યાર્થીઓની આંખને નુકસાન પોહીએ-
 છે, એમ અનુભવથી સિદ્ધ થયું છે. એ પણ વાત ખરી છે કે હિંદુસ્થાનમાં સૂર્યનું તેજ એવું પડે છે કે તેથી આપણી આંખોમાં નખળાઈ અગાઉથી ઘર કચ્ચાવિના રેહે નહિ. પણ જ્યારે આમ હોય અને જો એવી નખળાઈ રેહેતી હોય તો નહારા દીવાના અજવાળા આગળ વાંચવાથી તે નખ-
 ગાઈ વધે છે. “મુંબઈમાં હવાણાં તપાસ કરતાં માલમ પડ્યું છે કે, સરકારી પાઠશાલામાં ભણતા યુવાન પુરૂષો માંહેનો મોટો ભાગ ટુંકી દૃષ્ટિવાળો થઈ ગયેલો જણાઈ આવ્યો છે. આનું મુખ્ય કારણ એમ માલમ પડ્યું કે, તેઓ રાત્રે-
 ઝીણા દીવા આગળ અભ્યાસ કરે છે અને તેથી તેમને તે-
 મની ચોપડિયો છોક આંખની પાસે રાખવાની જરૂર પડે છે. બનતાસુધી જોઈયે તેટલું અજવાળું નિરંતર રાખવું જોઈયે. દીવાનું વધારે અજવાળું રાખવાથી પણ નુકસાનકારક છે, અને કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ હાલમાં પોતાની બરાબર સામે ઝકઝક બળતા કેરોસીન તેલના દીવા મૂકે છે તેથી તેમની આંખોને નુકસાન પોહીએ છે. દીવો તો વિદ્યાર્થીએ પો-
 તાના માથા ઉપર ડાખા હાથની બાજુએ રાખવો એ યોગ્ય સ્થાન છે.” *

આ વિદ્યાલયના કેટલાક કુમારોને આંખના તેજની નખ-
 ગાઈ પડી ગઈ છે તે તમને ખબર છે, માટે મારે તમને

*મરહૂમનો હિંદુસ્થાનના વિદ્યાર્થીઓ માટેનો લઘુ ગ્રંથ (ઇન્ડિઅન રૂડન્ટસ મેન્યુઅલ) મદ્રાસમાં ૧૮૮૭ માં છપાએલો.

શિખામણુ આપવાની છે તે એ કે, બનતાસુધી દાહાડે વાંચતું પણ રાત્રે વાંચતું નહિ, અને જો રાત્રે વાંચતું પડે તો પૂર્ણ પ્રકાશવાળા મૃદુ હીવા આગળ વાંચતું.

સારી અરોગતા એ એક ફરજ છે તેમજ સુખ છે, એ ફરજ છે તેનું કારણ કે તે આપણી પોતાની મરજી અને પસંદગી ઉપર ઘણો આધાર રાખેછે; અને વળી તે સુખ એટલામાટે છે કે જેને આપણે વિચાર કર્યાવિના અને જાણી નેઈને જતી કરિયે છિયે. આપણી પોતાની બે-દિકરાઈથી અને અવિવેકથી વારંવાર આપણે કેવા માંદા પડિયે છિયે? જે વસ્તુ આપણે જાણિયે છિયે કે તેથી આપણને નુકશાન છે પણ માત્ર સ્વાદમાં સારી લાગવાથી અકરાંતિયાપણે ખાઈને આપણી ક્ષુધા કેટલી મૂર્ખાઈથી તૃપ્ત કરિયે છિયે?

શારીરક ઇચ્છાઓ તૃપ્ત કરવાને આપણે મંડિયે છિયે તે વિષે પણ એમજ સમજવું; એથી આપણે માંદા પડિયે છિયે અને આપણામાં જે શક્તિ તથા સામર્થ્ય હોયછે તેટલા બંધાનો ઘટારો થાયછે અને કુદરતે આપેલી આપણી અરોગતાનો આની રીતે ખોટો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યાથી આપણે આપણી જીંદગીને ક્ષીણતાએ પોહોંચાડિયે છિયે તથા ટુંકી કરિયે છિયે. જો આ વિચાર આપણે મનમાં લાવિયે તો તે ઘણો લક્ષમાં લેવા જેવો છે. ખરેખર તે ઘણી વિચારવાયોગ્ય બાબત છે અને આપણી ઇચ્છાઓ તૃપ્ત કરવાથી આપણે ક્ષણિક સુખ મેળવિયે છિયે તે કેવું તુચ્છ છે તેના વિચાર સાથે વળી તેના બદલામાં નિરોગતાનાં અમૂલ્ય સુખનો ઘણી વાર આપણે ભોગ આપિયે છિયે એ શું આશ્ચર્યજનક નથી?

પાકા વંચના માણસોની તથા છોકરાંની સર્વ પ્રકારની સ્થિતિ વિષે મારે હવણું વિવેચન કરવું નથી. કેટલાએક

જન્મથીજ તકલખી તથા નબળા હોયછે અને ખીજા કેટલાકની અરોગતા અકસ્માત્ તથા તેમના સ્વાધીનમાં ન રહે એવા બનાવ બનવાથી જતી રહેછે એવા પુરૂષો ધણા નબળા હોયછે તોપણ તેમનાં જીવિત ધણું ઉપયોગી તથા અતિ કલ્યાણકારક હોયછે, કારણ કે શારીરક નબળાઈથી તેમનામાં પોતે પ્રાપ્ત કરેલું આપ બલ ધણું હોયછે. એ બલ નીતિનું બલ કેહેવાયછે, તે શારીરક નબળાઈ તથા ઈશ્વરે-આપેને ધૈર્ય રાખી સ્વાધીન થવાથી આવેછે.

પણ જે અરોગતા તમારામાં અને ધણા ખરા યુવાન પુરૂષોમાં હોયછે તેના સુખ વિષે તથા તે સંભાળથી જાનવી રાખવાનો તમારો ધર્મ અને ડાહ્યાપણ તેવિષે હું કહું છું. જીવિતમાં મળતા મોટા પ્રસંગમાંહેનો એક પ્રસંગ આ સુખ છે; એનો ઉપયોગ કેમ કરવો તે વિષેનું જોખમ તમારા ઉપર છે. એ જવાબદારી છે તે તમે જાણો છો કે નહિ? ને જો જાણતા હો તો તે પ્રમાણે બરાબર વર્તવાની તમે કાળજી રાખો છો કે નહિ?

આ વિષયમાં બે મુખ્ય રક્ષણનાં સાધન છે, મિતતા અને પવિત્રતા. મિતતા અથવા નિયમવૃત્તા ન રાખવાથી કેવો મોહો પરિણામ થાયછે? તથા આંગિક તૃષ્ણાઓને હદ ઉપરાંત તૃપ્ત કર્યાથી જે દુઃખ તથા આપત્તિ આવી પડેછે તે તમે સારી પેઠે જાણો છો. બધા ધર્મમાં એક સરખી રીતે જે વિષે મના કરવામાં આવેલી, તથા સાધારણ ભુક્તિવાળાઓએ પણ જે તજવાને જાણાવેલું એવી કેશી વસ્તુઓ અને માદિક દારૂનું અતિશય સેવન કરવાથી કેવાં પરિણામ થાયછે, અને એથી માણસનું જીવિત ઝોડું થઈ જાયછે એટલુંજ નહિ પણ તે જ્યાંસુધી જીવેછે ત્યાંસુધી અધમ અને ધિકારને પાત્ર થઈ પડેછે તે તમે જાણો છો.

અહિં કાઠિયાવાડમાં રહેવાથી, અશીણ ખાવાથી થતી હા-

નિકારક અસર આપણુ સર્વની નજરે પડેછે. આ વસ્તુ વાપરવામાં પોતાનો પૈસો તથા પોતાનું જીવન પ્રતિદિવસ ખોઈ બેસનારા બુદ્ધિહીન વર્ગનો વિચાર કરિયે તો ત્રાસ ઉપજે એવું છે. મુંબાઈના એક વર્તમાનપત્રમાં થોડા દિવસ ઉપર આ બાબત વિષે પ્રકટ થયેલી કેટલીક ટીકા હું તમને વાંચી સંભળાવું છું. અને તે ટીકામાં એ દુષ્કૃત્યની અતિશયોક્તિ કરી હોય એમ હું ધારતો નથી. તેમાં લખ્યું છે કે, “મુંબાઈ ઇલાકાના જે ભાગમાં અશીણુ ઘણું વપરાય છે તે ગુજરાત અને કાઠિયાવાડના વિસ્તીર્ણ મુલક છે. આપણે જાણિયે છિયે કે બારી ખેડતો સિવાય ગુજરાતમાં બધાઓમાં અશીણુ વપરાયછે, કણુબી, ગરાશિયા, રજપૂત, કોળી, બધા વધારે કે એાહું અશીણુ ખાનારા હોયછે. ગુજરાતનાં બધાં ગામડાંમાં નહિ તો ઘણાં ખરાં ગામડાંમાં તો હિંદુઓમાં અશીણુ ખાનારની નિસ્પૃહી, બેશુદ્ધિ તરીક તથા મંદ ઉંઘની લેહેરવાળી આંખ તમારી નજરે પડશે. આ લોકને ઘણો થોડો ખોરાક ભેઠયે છિયે. અશીણુ ખાનારને રૂચિ થતી નથી. જેટલું વ્યસન હોય તેટલું અશીણુ મેળવવામાટે જેટલું કામ કરવાની તેમને અગત્ય પડેછે, તેટલાનેજમાટે તેઓ મેહેનત કરેછે. તેમને જો એમ પૂછિયે કે તમારાં ખેતર ખેડ્યાવિના કેમ રાખ્યાં છે? અથવા અરધાં પરધાં કેમ ખેડ્યાં છે? ત્યારે તેઓ કેહેછે કે, અમારે જો મેહેનત કરવી પડેછે તેનો ખ્યાલ કરો. તેઓ બે ફિકરાઈથી બોલ્યા ચાલ્યા વગર અને અડધા ઉંઘમાં એક પછી એક પગ ધસતા ચાલેછે. એક ગામડામાં એક માણુસે જઈને પૂછ્યું કે તમે લોકો પૈસે ટકે સુખી છો કે નહિ? ત્યારે તેને એવું ઉત્તર મળ્યું કે અશીણુ એટલું બધું મોઢું છે કે અમારાથી કેમ સુખી થવાય? આવા દેશમાં ચંચલ અને ઠીંગણા દેખાતા મરાઠા લોકોનો પ્રચાર થયો એમાં નવાઈ નથી. આ પ્રાંતમાં અર્ધ કરતાં વધારે બ-

હારવટિયાપણું અપ્રીણુની દાણુ ચોરીનેલીધે થાયછે. જ્યાં ખેડુતોએ પિશાચરૂપ અપ્રીણુથી કેટલેક દરજ્જે મુક્ત રહેવા ઉપાય યોજેલા છે, ત્યાં તેઓની સ્થિતિ નિઃસંશય પૈસે ટકે સુખી છે, આટલું છતાં પણ અમે ધારિયે છિયે કે એવું એકે ગામ નથી કે જ્યાં અપ્રીણુ ખાનારની સંખ્યા વધારે ન હોય અને અપ્રીણુ ન ખાતો હોય એવો માણસ પણ ભાગ્યેજ મળી આવે. અપ્રીણુ ખાવાની ટેવ નકારી છે એમ લોકો કબુલ કરેછે પણ જેમ રોજ દારૂના પીનારને દારૂવગર ચાલતું નથી, તેમ તેમને અપ્રીણુ લીધાવગર ચાલતું નથી. અપ્રીણિયાના જીવિતનો આધાર તેના વસન ઉપરજ માત્ર રહેછે. પરોઢિયેથી તે સાંજસુધી તેને નિશો હમેશ રહ્યાં કરેછે. અપ્રીણુ ચડ્યું હોય ત્યારેજ તેનામાં જીવ હોય એમ લાગેછે, પણ તે ન લીધું હોય તો તે મુડદાં તુલ્ય જાણાય છે. અપ્રીણુ વેચવાનો હક સરકારે પોતાના સ્વાધીનમાં રાખીને યુક્તિથી વધારે કિંમત ઠરાવ્યા છતાં તે વસન એહું કરવાની (લોકમાં) અસર થઈ નથી. જેમ આલ્કોહોલ શરીરનો નાશ કરેછે તેમ અપ્રીણુ કરતું નથી, પણ તેથી મન અને શુદ્ધિ તથા જીવન નષ્ટ થાયછે અને તેથી શરીર નિરૂપયોગી બની જાયછે.”*

જે કાઠિયાવાડ ધણું કરીને રજપુત અને કાઠીની વસ્તીવાળું છે તેમાંની ધંધો કરનારી વસ્તીના ધણા મ્હોટા ભાગની સ્થિતિનો ખરો ચિતાર પણ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેજ છે. તથાપિ સારા અને ઉચ્ચ વર્ગના માણસોમાં આગળના જેટલો માદક પદાર્થનો પ્રચાર ચાલતો હોય એમ હું ધારતો નથી. આમ છતાં પણ વધારે ઉચ્ચ અને કેળવણી પામેલા વર્ગમાં અપ્રીણુનો તેમજ મદાર્કનો ઉપભોગ ગયો નથી. અપ્રીણુ તથા મદાર્ક બંને દરરોજ હદ ઉ-

* ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા તા. ૧૦ મી ડિસેમ્બર ૧૮૮૮.

પરાંત લેવામાં આવે તો ઝેર જેવાં છે, તેથી માણસના જીવીનો નાશ થાય છે. અને તેનામાં જે અરોગતા અને પુરૂષત્વ હોય છે તે તેનામાંથી જતાં રહે છે. હમણું કેટલાંક વર્ષથી અશીષુ ખાવાની ટેવ હિંદુસ્થાનમાં થોડી ઘણી ઓછી થઈ છે ખરી પણ ખીજી તરફ જોતાં તેવીજ રીતે અરોગતા નષ્ટકરનારી દારૂ પીવાની ટેવમાં કંઈક વધારો થયો છે એમ મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે, અને તે ખરૂં પણ હોય, તથાપિ એવિયે હું ખાતરીથી કહી શકતો નથી. દારૂ પીવાથી થતાં માઠાં પરિણામના દાખલા આપણા સર્વેની નજરે પડે છે; પણ એ પાપનો પ્રવેશ હવણુંનાજ સમયમાં થયો છે એમ નથી, મારે તો તમને માત્ર એટલુંજ કેહેવાનું છે કે તમારે પોતે સાવધ રહેવું. ખરેખર તમારે વધારે સાવધ રહેવું જોઈયે. અને તમારે તેમજ તમારામાંના ઘણાને સત્તા અને હુકુમતની પદવિયો ભોગવવાની છે, માટે નમૃતાપૂર્વક મારે તમને એ કેહેવાનું છે કે, કોઈ પણ વસ્તુ લેશમાત્ર પણ એવી હોય કે તેથી મિતતા ન રહેવાની ટેવ પડી જાય તેનો પ્રતિબંધ તમારે પોતેજ કરવો એટલુંજ નહિ પણ તમારી આશપાશના રહેનાર માણસનામાં તેમ ન થવા દેવા તમારાથી બને તેટલો પ્રતિબંધ કરવો. કોઈ પણ જાતનો કેશી દારૂ કદિ ન લેવાનો નિશ્ચય કરવાની હું તમને શિખામણ આપું છું, તમારામાંના જેમને દારૂ પીવાની ટેવ પડી નથી તેમની અરોગતા તે ન લેવાથી વધારે સારી રહેશે. મદ્રાસમાં પ્રગટ થયેલી ન્હાની ચોપડીમાંથી પ્રથમ પ્રમાણે હું તમને વાંચી સંભળાવું છું. તેમાં લખે છે કે “ધારો કે આપણે એમ માન્ય કરીયે કે શુદ્ધ દ્રાક્ષારસનો ઉપયોગ ઘણોજ માફકસર કરવાથી નુકસાનકારક નથી, તેમ છતાં પણ હિંદુસ્થાનના જીવાન પુરૂષોને માટે વધારે નિર્ભય અને ડાહ્યાપણનો રસ્તો એ છે કે તેમણે તેમના પૂર્વજોની રીત પ્ર-

માણુ જલપાનનેજ વળગી રહેવું. ઘણા માણસો જે શરૂઆતમાં મિજનસરજ પીવાને નિશ્ચય કરેલો પણ તેમાં મિતપાન રહી ન શક્યાથી તેના ભોગ થઈ પડ્યા છે, પણ જે માણસ સક્ત જોસવાળો દારૂ ખીલકુલ લેતો નથી તેને આવું કદિ થતું નથી. “કદિ આવા પ્રકારની ટેવ પાડવી નહિ, એટલે તમને કોઈ પ્રકારની કદિ ભીડ પડશે નહિ?”

દ્રાક્ષના દારૂ તથા ગાળેલા દારૂના સંબંધમાં એ વાત ખરી છે, તેમજ અશીણુને માટે પણ એમ છે. કદિ કશાની ટેવ પાડશે નહિ એટલે તમને કશાની કદિ ભીડ પડશે નહિ.

વ્યસનવિષે ઉપરના દાખલા આપી મેં કેટલાક વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું તેનું કારણ એ છે કે, માદક પદાર્થ અરોગતાનો નાશ કરવાને પ્રબલ સાધન થાય છે, એમ મને ધારતી લાગે છે, એ વસ્તુઓ શરીર તથા મન બન્નેમાં રોગની ઉત્પત્તિ થવાનાં અતિ સામાન્ય કારણરૂપ છે. અને હે મારા મિત્રો, અમિતતા તથા નબળાઈની સાંકળથી પોતાની મેળે શરીર તથા જીવને જે માણસો આવી રીતે બંધાવા દે છે તે શું તેમનામાં એક જાતની ઘેલાઈ તથા સ્વછંદી ગાંડાઈ જેવું નથી? છાકટો માણસ કાંતો તે બંધાણી હોય અથવા દારૂડિયો હોય તોપણ શું તે જીવતા છતાં મુઆ જેવો નથી? તેમજ પોતાનાં કર્તવ્યપ્રતિ મંદ બુદ્ધિનો, જગત્પ્રતિ નિસ્પૃહિ અને પ્રત્યેક ઉપયોગી કૃત્યને માટે શું તે નકામો નથી? જે માણસ જાણીજોઈને દારૂ અથવા અશીણુને વશ થઈ જાય છે તે પોતાની બુદ્ધિપૂર્વક અઘોર પાપનો અપરાધી નથી? શું તે ઇચ્છાપૂર્વક આત્મહત્યાનો અપરાધી નથી?

મારા મિત્રો, આ દેશમાં અશીણુ અને કેરી દારૂ પીવાથી થતી માઠી અસરનો, તથા વ્યસન અને કેફનેલીધે આરોગ્ય તથા પૈસા તથા કાલની જે હાનિ થઈ છે, અને થયાં જન-

યછે તેનો આપણે વિચાર કરિયે તો આપણે એમ કેમ અંગિકાર ન કરવું જોઈયે, કે આ પ્રાંતનો પ્રત્યેક માણસ જો ઔષધી તરીકે અગત્ય હોય તે શિવાય અશીણનો એક વાલ પણ કોઈ દિવસ ન ચાખવાની અથવા દારૂનું એક ટીપું પણ ન પીવાની પ્રતિજ્ઞા લે તો તેથી એક મહત્ કલ્યાણ થાય, એટલુંજ નહિ પણ આખા દેશમાં સાર્વજનિક કલ્યાણ થાય. અને જેવી ઇંગ્લાંડમાં હાલ છે તેના જેવી વ્યસન નિષેધક મંડળિયો જેવી મારા સમજવામાં છે કે અમદાવાદમાં થોડા વખતથી બંધાયેલી છે તેવી કાઠિયાવાડમાં બંધાય તો તેથી સાર્વજનિક હિત અને પ્રજાસંબંધી લાભ કેમ ન થાય? જો એવી મંડળી રજવાડામાં બંધાય અને તેના સભાસદ અને આશ્રય દેનારા રજવાડાના રાજા હોય તો તેથી કેટલી સખલ અસર થાય? આ સૂચના ઉપર વિચાર કરવા જેવું છે, આ વાત નહિ બને એમ હું ધારતો નથી.

વળી જેમ પીવામાં નિયમ છે તેમ ખાવામાં પણ નિયમ છે, અને જો આપણે સારી અરોગતા રાખવાની ઇચ્છા રાખતા હોઈયે તો એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, જે બેન્નમીન ફ્રાંકલીને વર્તનના નિયમો કરેલા છે અને જે વિષે હું આગળ બોલી ગયો છું તે આ વિષે કેહે છે કે “એટલું બધું ન ખાવું કે જેથી આળસ આવે, તેમજ નિશો ચડે એવું કાંઈ પીવું નહિ, સારી અરોગતા કેવળ સાદા હલકા ખોરાકથી વૃદ્ધિને પામે છે; તેમજ મિતાહારથી તેને પુષ્ટિ મળે છે.”

આપણા મિત્ર મિ. માલુકલાલે કૃપા કરીને આ વિષય-સંબંધી નીચેનો શ્લોક મને આપ્યો છે.

માત્રાશીસર્વકાર્લસ્યાત્ માત્રાહ્યમેઃ પ્રવર્ત્તિકા ॥
માત્રા પ્રમાણંનિર્દિષ્ટમ્ સુખં યાવન્નિજીર્યતે ॥ ૧ ॥

માણસે નિરંતર માત્રાસર ભોજન કરનાર થવું નોંધયે; કારણ કે માત્રા એ જઠરાગ્નિને ઉદ્દીપન કરનારી છે, ડાહ્યા જનોએ માત્રાનું પ્રમાણ આ રીતે બાંધેલું છે કે સેહેલથી અન્ન પચી જાય એટલું ખાવું તેને માત્રા કહેછે.

મારા જાણુવા પ્રમાણે હિંદુઓમાં એમ કહેવાય છે કે આપણી પોણી જૂબ તૃપ્ત થાય તો એકંદરે તેથી સંતોષ ઉપજે એમ છે. આના સંબંધમાં શુલેસ્તાનમાંથી મુસલમાની વાત ઉમેરીને કહું છું. અતિ નિપુણ ઇરાનના રાજાઓમાંહેનો એક અરદેશર બાબુખાનને વિષે એમ લખવામાં આવ્યું છે કે એણે એક સમયે અરબસ્તાનના એક હકીમને પૂછ્યું કે મારે દરરોજ કેટલું ખાવું? એનું તેણે એવું ઉત્તર આપ્યું કે (સો દિરમ) ૨૯ તોલા ભાર લેવાય તો બસ છે. રાજાએ કહ્યું કે એટલા થોડા ખોરાકથી કેમ રહેવાય? તે હકીમે જવાબ દીધો કે “એટલો ખોરાક તમને પોષણ કરવાને બસ છે, એથી જેટલું તમે વધારે ખાશો તેટલો ભાર તમારે વેહેવો પડશે.

દુહેલ.

જીવવા ને પ્રભુ પ્રાર્થવા, આપણુ ખાઈયે ખાજ;

તમે એમ અંતર ગણો, જીવો ખાવા કાજ*.

મહાન્ અકબર, જેનું શરીર તેના મનના જેવું સખલ હતું તેને વિષે એમ લખાયલું છે કે, તે મિતાહારી અને પરહેજ પાળનાર એટલો બધો હતો કે દરેક ચોથે દિવસે માંસ ખાતો નહિ.

અંગકસરત એ એક ખીજ બાબત છે, તે સારી અરોગતા સાચવી રાખવામાં કારણભૂત છે; હું ધારું છું કે અંગકસરત વિશેષે કરીને હિંદુસ્થાનમાં પુષ્ટિકારક છે, કારણ કે હિંદુસ્થાનની હવામાં એવો કંઈક શુણુ રહેલો છે કે તેથી

* શુલેસ્તાન બાબ ત્રીજે વાર્તા છઠ્ઠી.

ખામુખા લોકો સુસ્ત બની જાય છે. ખરા મધ્યાહ્ન સમયે લૂ વાયછે ત્યારે કેવી અસર થાય છે તે જે કોઈ હિંદુસ્થાનમાં રહેલો છે તે જાણે છે. આ વેળાએ ધિક્ધિક્તા આકાશમાં આખું વાતાવરણ કંપી જતું દેખાય છે. આવા ગરમ મધ્યાહ્ન કાલની અસરના ઝપાટામાં આપણે આવી જઘ્યે છિયે તો આપણી મનોવૃત્તિ એવી થાયછે કે:—

દુહો.

સકલ હોંસ ને લ્હદય તે, વિષાદને વશ થાય;
વીર્તો વાતનું સ્મરણ થઈ, વિચાર તેમાં જાય. ૪૭

આવા પ્રકારની અસર હિંદુસ્થાનમાં વસનારાઓને નિરંતર થાયછે.

પણ મને લાગે છે કે જે માણસનો ધંધો એવો હોય છે કે જેથી તેને શ્રમ પડે છે અને તેનું શરીર કસાય છે, તેમના કરતાં જે માણસોને બેઠાબેઠ રહીને પોતાનો નિર્વાહ ચલાવવો પડે છે તેમનામાં આવી વૃત્તિ વધારે જણાઈ આવે છે. મેહેનતુ વર્ગમાંહેના ઘણા ખરા શરીરે ચંચલ, આરોગ્ય અને મજબૂત હોયછે. એ ઉપરથી હું ધારું કે જે કામ કરવાની ટેવ તથા કસરતથી કંટાળી જવાની વૃત્તિનો આપણે પ્રતિબંધ કરવા સાવધ રહિયે તો આપણને એવી ખાતરી થશે કે હિંદુસ્થાનમાં તાપ એવો પડતો નથી કે જેથી આપણી અરોગતાને નુકસાન થાય. લૉર્ડ ડર્બિએ ઇંગ્લાંડના વિદ્યાર્થીઓ પ્રતિ એવી સૂચના કરી હતી કે “જે માણસોને ઘરબાહારની કસરત કરવાનો અવકાશ મળતો નથી, તેમને માંદા પડવાનો સમય આવેછે.” આ કથન હિંદુસ્થાનને પણ બરાબર લાગુ પડેછે.

ખીજું રક્ષણનું સાધન મેં કહ્યું હતું તે સ્વચ્છતા છે, આ વિષે મેં તમને આગળ એક પ્રસંગે કહેલું છે. સ્વચ્છતાને નિયતવૃત્તિ સાથે ધારો સંબંધ છે, એ જ્યાં હોય છે ત્યાં

મિતાહાર અને મિતપાન (નિયતવૃત્તિ) હોયછે, શરીરની તેમજ મનની પવિત્રતા એટલે કે વારેવારે નાહાવું, અને ચોખ્ખાઈ રાખવી, એ અરોગતાનું ઉપયોગી અનુસંધાન છે. અને હિંદુધર્મમાં વર્ણવેલો સદ્ગુણ જેને પવિત્રતા કહેછે તેનો એ અંશ છે. આ સઘળી દુનિયામાં સ્વચ્છતાવિના પવિત્રતા તથા અરોગતા દેનારૂં બીજું એકે વિશેષ નથી, અને તેથી ઉલટું હે મારા મિત્રો, એ તમે લક્ષમાં રાખજો કે અસ્વચ્છતા જેવું બીજું કંઈ પણ તન અને મનને હાનિકારક નથી. અપવિત્રતાના એક પ્રકારનું વિવેચન કરતાં મનુષ્યે કહ્યું છે કે અપવિત્રતા એટલી બધી ખરાબ છે કે તેથી આ સૃષ્ટિનેવિષે માણસની જાંઘળી જેટલી ટુંકી થાય છે તેટલી બીજા કોઈ પણ કારણથી થતી નથી.

૧ ઉપભોગ.

(ગીતિ.)

જીવિત મનુષ્ય કેરું, કેવલ વર્તન કેવું છે સાચું,
તનમનથી રેલાયા આનંદે તે અતિશય ડિક ધાડું. ૪૮

(બ્રાહ્મીગ્સ સાલ.)

જીવિતનો જે ઉપભોગ કરવાનું પસંદ કરનારા છે તેઓને તે કષ્ટ અને ખેદયુક્ત ફેાકટ ફેરાજેવું થઈ પડતું નથી. તેમને તો તેમની આસપાસ સર્વે સ્થલે વ્યાપેલો પ્રકાશ તથા સૌન્દર્ય જોઈ નિત્ય ઉત્સવ જેવું છે એમ* જે આપણે સ્વીકારિયે અને ઉપભોગ કરિયે તો જગત્ આનંદનું ભરેલું છે, જે આપણે લક્ષમાં રાખિયે તો નિત્ય કંઈ પણ આપણને મનોરંજક લાગે એવું હોયછે, જે આપણે તેને પ્રશંસનીય

* જે આનંદી તદ્દયના છે તેમને સદા ઉત્સવજ છે. સોલો-મનની કહેવતો ૧૫.

ગણીશું તો આપણી રક્ષાધા આકર્ષાય એવું કંઈ પણ આપણને મળી આવશે. જે આપણે આપણાં અંતઃકરણ પ્રકટ કરીશું અને તેમનો આદર કરીશું તો મૈત્રી તથા અન્યોન્ય લાગણી, મમતા અને પ્રેમ જેવામાં આવશે. એ તો વાત ખરી છે કે, આપણુ સર્વને કાંઈ નહિ તોપણુ કંઈ પણ જાનલ હોય છે ખરી. પણ તેની સાથે આપણુ સર્વને આનંદના સમય આવે છે અને જે માણસ હિમ્મત ધરી જીવિતમાં આવી પડતાં દુઃખ સહન કરે છે અને પોતાના સુખનો સંપૂર્ણ રીતે તથા આભાર સાથે ઉપભોગ કરે છે, તે જીવિતમાં મળતા પ્રસંગનો સારો ઉપયોગ કરે છે. અને તેવીજ રીતે “સરજહોન દ્યુબોક” જીવિતના સુખ વિષેના પુસ્તકમાં* કેહે છે તે પ્રમાણે સુખમાં ધર્મ રેહેલો છે. તેમજ ધર્મમાં સુખ રેહેલું છે.

આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે એવા નાનાપ્રકારના ઉપભોગનો સારો ઉપયોગ કરવો એ આપણો ધર્મ છે. તોપણુ વારંવાર તે દ્રવ્ય બળવવામાં આપણાથી જેટલી ગફલત થઈ જાય છે તે કરતાં વધારે ગફલત બીજી કોઈ દ્રવ્ય બળવવામાં આપણે કરતા નથી. મને લાગે છે કે આપણા ઉપર આવી પડેલા સંતાપને આપણા માંહેલા ઘણાખરા ઘણા વધારે રૂપમાં ખતાવે છે. કદાચ આપણે તે સંતાપની ગણુના ઘણી મ્હોટી કરી નાંખિયે છિયે; પણ આપણે આપણા આનંદના પ્રસંગનો પૂરતો લાભ લેતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ જે સુખ આપણા હાથમાં છે તેમાંનાં ઘણાં ખરાંની કશી ગણુના કરતા નથી. ખરે આ મ્હોટી ભૂલ છે, આપણે આપણા નિત્યના વર્તનમાં ઉપયોગમાં લેતા નથી એવાં કેટલાં બધાં સુખનો લાભ આપણે જાણી જોઈને જતો મૂકિયે છિયે ?

* આ લઘુ ગ્રંથ બહુ મનોહર છે અને તે રાજકુમાર કાલેજના પુસ્તક સંગ્રહમાં અંક ૩૯૩ મે દાખલ છે.

ભારે વૈભવ અથવા ભારે દુઃખ સ્વતઃથી જીવિત સુખી અથવા દુખી થતું નથી. પણ નિત્યતા સહવાસમાં મનાતા વૈભવ અથવા આપત્તિયો આપણા જીવિતને હર્ષ અને શોકનો પાસ આપેછે, અને આપણે પ્રસંગો કે વસ્તુઓની ગણના જેવા પ્રકારે કરિયે છિયે તે પ્રકાર સાથે આપણા નિત્ય સહવાસના આનંદનો ધારો સંબંધ રહેલો છે. બીજા શબ્દમાં કહિયે તો તે વૈભવનો આધાર આપણા પોતાના વર્તનની સાથે સંબંધ ધરાવેછે. ગયા અઠવાડિયામાં અરોગતાવિષે મેં તમને ભાષણ આપ્યું હતું તે અરોગતા ઉપર સુખી, આનંદી અને આરોગ્ય વર્તન જે ઉપભોગ કરવાની શક્તિરૂપ ગણાયછે તેનો આધાર રહેલો છે, તે વર્તન પોતે જાતેજ આનંદરૂપ છે અને જે તેને જીવેછે તેને પણ તેવુંજ ભાસેછે. અને “હોલી Holy” શબ્દનો અર્થ “હેલ્થી”- Healthy આરોગ્ય થાયછે તેના સંબંધમાં જે કાલોઈલે લખેલું છે તેમાંથી ગયે રવિવારે મેં તમને વાંચી સંભળાવ્યું હતું. વળી વિશેષમાં તે એવું કેહેછે કે, ઉદાસીન, કઠોર અને સાધુ વૃત્તિવાળા લોક આ જગતને ભયાનક બંધીખાના જેવું ધારી બાહાર નીકળી પડેછે, તેમના અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધ આથી બોધ લેવાનો છે. કંટાળો ઉપજે એવાં વાનાં આ જગતમાં ઘણાં છે એ વાત ખરીછે, પણ તેનાઉપર સદાકાલનું આકાશ આવી રહેલું છે અને કલ્યાણકારી સૂર્યનો પ્રકાશ અગમસૂચક વસંતઋતુની લીલાતરી અને પુષ્કલ પાકની મોસમ જે આવેછે તે પણ સઘળું આ જગતમાં છે. પવિત્રતાનો એવો અર્થ થતો નથી કે માણસે ઉપભોગ કરવાની વસ્તુઓપ્રતિ વિમુખ રહેવું; અને જે પરમેશ્વરે તેને આપ્યું છે તેનો ઉહાપણથી ઉપભોગ કરવાને આનાકાની કરવી. “મારે શામાટે સુખી થવું ન જોઈયે? માફે અંતઃકરણ સાફે છે, મારી અરોગતા સારી છે, મારે ધરે સારી સ્ત્રી તથા છોકરાં છે.” આવા

શબ્દો મારા ઓળખીતા એક માણસે મને કહ્યા હતા. હું જાણુતો હતો કે આ પુરૂષ જીવિતની આપત્તિઓમાં અટવાતો હતો. તોપણ દૃઢતા રાખી એક સરખી રીતે તે આનંદમાં રેહેતો હતો. સર્વના અનુભવમાં સરખા આવતા સુખના પ્રકારોનો તે કેવો લાભ લઈ લેતો હતો, એ વાત તમારા સમજવામાં આવી, અને આપણે પણ જો એવી રીતે કરીશું તો વધારે સુખી થઈશું. પ્રાચીન સમયમાં થઈ ગયેલો એક અંગ્રેજી લખનાર* કેહે છે કે, “જે સુખ પરમેશ્વર આપણને પ્રતિદિન આપે છે તેની ગણના ન કરવી અથવા તે સુખ સર્વને સામાન્ય છે એમ સમજી પરમેશ્વરનો ઉપકાર ન માનવો એમ બનવું જોઈએ નહિ. જ્યારથી આપણે એકઠા થયા છિયે ત્યારથી જો આશ્ચર્યનાં આનંદ અને સુખ આપણને પ્રાપ્ત થયાં છે તેને માટે પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા વિસરવું જોઈએ નહિ. સુંદર નદિયો અને લીલાછમ ચારના પ્રદેશ તથા ફૂલ અને ફુવારા કે પાણીના ઝરા જોઈ થતા આનંદનો અનુભવ ચક્ષુહીન ક્યાંથી ભોગવી શકે? પણ આપણે તો એ અને બીજાં એવાંજ સુખ પ્રતિદિવસ ભોગવિયે છિયે.”

“આનંદી અને ડાહ્યા થાઓ” એવી કેહેવત છે તે પ્રમાણે આપણે તેવા થવું જોઈએ.

જ્યારે પરમેશ્વરે આપણને આ સુંદર જગતમાં ઉત્પન્ન કરીને ઉત્તમ પ્રકારનાં આટલાં બધાં સુખનાં સાધન આપ્યાં છે ત્યારે આપણે આનંદી શામાટે રેહેવું ન જોઈએ, તેવું કાંઈ કારણ સમજાતું નથી. શોકના પ્રસંગ અલબત્ત આવશે, પણ બીજી બિજાની બાજુ ભણી આપણે જોવું જોઈએ, અને આપણે પોતે આનંદી થઈને બીજાને આનંદ

* આઈઝાક ન્યુટન: સરજન દ્યુબાકે જીવિતનાં સુખ એ નામના પુસ્તકમાંથી કરેલો ઉતારો.

આપવાનું કામ જે મહા મ્હોટું ગણાયછે; તેપ્રમાણે વર્તતાં આવી પડતા પ્રકારોનો જેમ અને તેમ સારો ઉપયોગ કરવો. એક પ્રાચીન વિદ્વાન કેહે છે કે, પરમેશ્વરે બધાં માણસોને સુખી રેહેવા સન્ન્યા છે; માટે જો કોઈ માણસ દુઃખી હોય તો તે દુઃખનું કારણ તેની પોતાનીજ કસૂર છે. ઇમરસન કેહેછે કે, કેટલાક તો એવા કંગાળ પ્રકૃતિવાળા માણસ હોયછે કે, જે માથા ઉપર ગગનમાં અજવાળા તથા રંગબેરંગી વાદળામાં થઈને પણ ગમન કરતા શ્યામ રંગના તારાનેજ જોયાં કરે છે. વાદળાંપ્રકાશના કિરણો ઉપર થઈને આલ્યાં જાયછે તથા તેને ક્ષણભર ઢાંકી દે છે તથાપિ એ શ્યામરંગી તારો તો ઉંચે સજ્જડ ચોંટલોજ રેહેછે. માણસે પોતાનું જીવિત સુખી રાખવું, અને કુદરતી વસ્તુમાંથી પણ વધારે આનંદ મળે તેમ કરવું જોઈયે, અને આપણને પણ તેવો લાભ આપવો જોઈયે અને અગર જો તે તેમ ન કરે તો આ જગતમાં તે જન્મ્યો તે નહિ જન્મ્યા જેવો સમજવો. જ્યારે કોઈ અર્થશાસ્ત્રી કંઈ પણ ફલહીન (unproductive) વર્ગની ગણતરી કરવા માંડે ત્યારે તેણે આ દયા ઉપજાવે એવા, સમભાવની યાંચા કરનારા અને મનકદિપત વિપત્તિનો વિલાપ કરનારા એવા આ વર્ગની પ્રથમ ગણતરી કરવી જોઈયે. એક પ્રાચીન ક્ષેત્ર કવિતાનો અર્થ મારા સમજવા પ્રમાણે નીચેપ્રમાણે છે.—

(સવૈયો એકત્રિશો.)

“તમે તમારાં કેટલાંક દુખ, ટાળીને કીધાં છે દૂર,
તે વર્ગો એથી અધિક કારમાં, તેનું પણ અટકાવ્યું પૂર;
પણ દુખ જે હજી અજાણ છે ને, નથી ધશી આલ્યાં તમ શીર,
તેની અતિશય પીડા વેઠો, અગાઉથી કદપીને વીર ! ૪૬

આપણાથી બની શકે તેપ્રમાણે આપણા જીવિતને
અને જગતને સુખી રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો એવો આપણા

પોતાપ્રતિ તેમજ આપણા પડોશી પ્રતિના ધર્મનો એક ભાગ છે. આવો જે ધર્મરસનનો અભિપ્રાય છે તેને આપણે પણ અનુસરવું જોઈએ. વળી તેના અભિપ્રાય પ્રમાણે આપણે માન્ય કરવું જોઈએ કે, આપણાં ધણાં ખરાં દુઃખ કેવળ મનકલ્પિત હોય છે, તે દુઃખ માત્ર આપણી વિકારી કલ્પનાઓમાં વસેલાં હોય છે, અને કદાચિત્ તે ખરેખર હોય કિંવા ન હોય તોપણ અતિકાળમાં કાળા વાદળની પાછલ સૂર્યનો એટલે પરમેશ્વરના તેજનો, તથા પરમેશ્વરના પ્રેમનો સૂર્ય, પ્રકાશ કર્યાં કરે છે. માટે જો આ વિચાર આપણે આપણા અંતઃકરણમાં ઠસાવી રાખીશું તો આપણું જીવિત વધારે સાફ અને તેજસ્વી થશે. બીજાઓને આનંદ કરાવવો તેમજ બીજાઓને સુખી કરવા, એવો જે આપણો ધર્મ છે, તેથી થતાં સુખ કરતાં નોખું સુખ બીજું કિયું છે? આ પ્રમાણે વર્તવામાં નિર્ગમન થયેલો કાલ નિરર્થક ગણાતો નથી, પણ ઉલટો એ તો ખમણો ફલદાયક ગણાય છે. એક તો તે દેનારને ફલદાયક છે, તેમજ તે લેનારને પણ તેટલોજ ફલદાયક છે. અને આવા પ્રકારના સુખનો ખમણો તો શું પણ હજાર ગણો આનંદ અનુભવવાનો ખાસ પ્રસંગ તમારામાંના કેટલાકને ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત થવો સ્પષ્ટ હશે. જેમને પરમશ્વરે તેમના જાતિ ભાઈઓ કરતાં ઉચ્ચ સ્થિતિમાં સ્થળ્યા છે તેમને તો આ જગતમાં સુખના એટલા બધા પ્રસંગ આવે છે કે તેવા બીજા થોડાનેજ મળતા હોય. માટે આ ઉચ્ચ પદવિના માનનો લાભ લેવાનું નહિ ચુકવા-માટે તમારે લક્ષમાં રાખવું. તેમાં વિશેષ કરીને તમારો કાલ ન શુભાવવામાટે કાળજી રાખવી. કેમકે બીજા માણસોના વખત કરતાં તમારો વખત ઘણો અમૂલ્ય છે, કારણ કે બીજાં ધણાં માણસો કરતાં તમને તેમાં સાફ કરવાનો પ્રસંગ વધારે રહેલો છે. જેમાં તમારી પ્રજાનું કલ્યાણ થતું હોય તેમાં ગમે તેટલો વખત જાય ને કષ્ટ પડે તો-

પણુ તેની દરકાર કરવી નહિ. આવા પ્રકારના શ્રમમાંજ આનંદ રહેલો છે, અને તેમાં તમને અત્યંત સંતોષ થાયછે. મારા મિત્રો, તમે ખચિત માનો કે બીજાઓને સુખી કરવા જેવું મહાન સુખ બીજું એકે નથી. જે માણસ ઉદાર મનનો છે તથા જેને તેની દયાલુવૃત્તિ વૃદ્ધ કરવાને પૂરતાં સાધન હોયછે, તેના જેવો જીવિતનો વધારે સારી રીતે ઉપભોગ કરનાર બીજો કોઈ કેહેવાય નહિ એમ હું ધારું.

જીવિતમાં મસ્તકવિષયક તેમજ અંતઃકરણવિષયક આનંદ ભોગવવાના હોયછે. અને એવા આનંદ આપણે આપણી સંભાળવિનાની કરણીને લીધે ખોઈ બેશિયે છિયે. દાખલો કે, જો આપણે અભ્યાસ કરવામાં કાળજી ન રાખિયે તો આપણાથી તેથી થતા આનંદનો લાભ લેઈ શકાય નહિ, કારણ કે આ વિષય એવો છે કે એમાં જે માણસનું જેમ જ્ઞાન વધારે હોયછે તેમ તેનો આનંદ તે વધારે ભોગવે છે. પુસ્તકો વાંચવાથી આનંદ ભોગવવાનું તમને કેવડું વિશાલ ક્ષેત્ર મળેછે તેનો વિચાર કરો, અને એમ છતાં પણ પ્રમાણ ગણતાં સુખના આવા વિસ્તીર્ણ પ્રદેશવિષયક કેટલું બધું આજે આપણે જાણિયે છિયે? તેમાં વિશેષે કરીને મને લાગેછે કે હિંદુસ્થાનમાં સામાન્ય રીતે જોતાં વાંચવાનો નિયમિત રિવાજ ઘણો થોડો છે, અને તેથી જીવિતમાં મળતા ઉચ્ચ પ્રસંગનો લાભ લેઈ શકતા નથી, એ વાત ખરી છે. મને પણ શંકા રહેછે કે સામાન્ય રીતે વિચાર કરતાં પુસ્તકોની જેવી જોઈયે તેવી કદર હિંદુસ્થાનમાં થતી નથી. એમ છતાં પણ કેવા પ્રકારનાં પુસ્તક આપણે માટે હોવાં જોઈયે? મનુષ્યના અનુભવમાં, ગયા કાલમાં અને આલતા કાલમાં જે સારામાં સાફ અને મહાનમાં મહાન આવ્યું હોય, તે જેમાં સમાયું હોય એવાં પુસ્તક આપણે સર્વેને માટેછે. આપણી પાસે જો પુસ્તકો હોય તો આપણે ઘેર રહ્યા છતાં વિના શ્રમે દૂરદેશ પોહોંચી શકિયે

છિયે. પુસ્તકોનાં સાધનથી જગત્માં પ્રસિદ્ધિને પામેલા શિક્ષકો, આત્મજ્ઞાનિયો, કવિયો, શૂરવીર અને રાજકીય પુરૂષો સાથે શાંત મને સન્મુખ વાતચિત કરી શકિયે. તેમના અનુભવથી આપણને બોધ મળે; તેમની મહત્વતા વાંચી આપણી ચડતી થાય. પુસ્તકદ્વારાએ જગત્માં થઈ ગયેલા પ્રૌઢ મનના અને પ્રતિષ્ઠિત પુરૂષને જાણી શકિયે અને તેમના ઉપર આપણો પ્રેમ બંધાય એવા પુરૂષો આપણા નિત્યના સંગી અને અત્યંત વિશ્વાસપાત્ર મિત્ર કેમ ન થવા જોઈયે? ઇરાલીના પેટાર્ક નામના કવિયે કહ્યું છે કે, “મારે એવા મિત્ર છે કે જેમનો સમાગમ મને ઘણાજ પ્રિય છે. તે મિત્રો બધા સમયમાં થઈ ગયેલા અને પ્રત્યેક દેશના છે. મંત્રી મંડલ તથા રાજ્યક્ષેત્ર બન્નેમાં તેઓ નામાંકિત થયા છે. અને શાસ્ત્રમાં તેમની પ્રવિણતાને માટે તેમણે ઉચ્ચ પદની પ્રાપ્ત કરી છે. તેમની પાસે જવું સુલભ છે, કારણ કે, તેઓ મારી સેવામાં નિરંતર તત્પર રહે છે. અને હું તેમને મારો સંગ કરવા દઉં છું. અને મારી મરજીમાં આવે ત્યારે રજા પણ આપું છું. તેઓ કદિ કંટાળો ઉપજાવતા નથી, પણ જે પ્રશ્ન હું તેમને પૂછું છું તેનો તરત તેઓ ઉત્તર આપે છે, કેટલાએક ગયા જમાનાના બનાવને વર્ણવે છે અને કેટલાએક કુદરતની ગુહ્ય વાત મને પ્રકટ કરે છે. કેટલાએક મને જીવિત કેમ નિર્ગમન કરવું તે શીખવે છે, અને કેટલાએક કેવે મોતે મરવું તે શીખવે છે. કેટલાએક તેમનાં આપ-લ્યથી મારી ચિંતા દૂર કરે છે. તથા મારા ઉત્સાહને આનંદ પમાડે છે. વળી કેટલાએક મારા મનને હિંમત દે છે તથા મારા મનોવિકાર નિયમમાં રાખવાની અને મારા પોતાના ઉપર કેવળ આધાર રાખવાની અગત્યની શિક્ષા મને દે છે. હુંકામાં, સર્વ હુન્નર તથા શાસ્ત્રની વિવિધ ગલી-ફૂંચિયો તેઓ મને બતાવે છે. અને તેમની સૂચના ઉપર સર્વ અગત્યને પ્રસંગે નિર્ભયતાથી વિશ્વાસ રાખી શકું એમ છે. એ બધી

તેમની સેવાના બદલામાં, મારા ગરીબ આશ્રમના કોઇ પણ ખૂણાની સગવડ પડે એવી ઝોરડીમાં તેમનો સમાવેશ કરવા દેવાનુંજ માત્ર તેઓ મને કેહેછે, કે જેમાં તેઓ નિરાંતે રહી શકે, કારણ કે, આ મિત્રો એવા છે કે તેમને મંડળીના ઘોંઘાટ કરતાં શાંત એકાંત વાસમાં રહેવું ઘણું પસંદ છે.” *

ગજવામાં ઝટ સમાઈ જતી કોઈ ન્હાની ચોપડીમાંથી ફેટલો બધો લાભ તથા અતિ ઉચ્ચ પ્રકારનું સુખ તમને મળેછે તેનો વિચાર કરતાં વિસ્મય પામી જવાય.

જે સુખ શ્રીમંત તથા ગરીબને સરખી રીતે વાંચવાથી મળેછે એના જેવું શુદ્ધ સુખ ભાગ્યેજ ખીલું કોઈ હશે. ગુજરાતીમાં ઘણી સારી ચોપડિયો છે પણ એથી વધારે સારી ચોપડિયો અંગ્રેજીમાં છે. અને હિંદુસ્થાનના રહેવાશિયોને ઇંગ્રેજી ભાષાનો અભ્યાસ કરવાથી ઠીક પડેછે તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, જગત્માં સર્વથી ઉચ્ચ પ્રકારનાં પુસ્તકો વાંચવાથી જીવિતના સુખના ઉપલોગમાં વૃદ્ધિ થાયછે, તથા તેમનાં મન પ્રકુલ્લિત થાયછે. જ્યારે તમને તમારા અંગ્રેજી પાઠ શીખતાં કંટાળો ભાપજે એવું લાગે ત્યારે લક્ષમાં રાખવું કે હવે પછી જે તમને અકલ્પિત સંગ્રહ પ્રાપ્ત થશે એના બદલામાં તમારે જે કિંમત આપવી જોઈયે તેના પ્રમાણમાં તો આ ઉપજેલો કંટાળો ઘણીજ જૂજ કિંમતનો છે. ચાર અઠવાડિયા પેહેલાં કાલવિષે મેં જ્યારે ભાષણ કર્યું હતું ત્યારે તેમાં મેં કહ્યું હતું કે, વાંચવું એ એ એક નિયમિત ધંધો છે. જેના ધંધામાં વળી ઉચ્ચ પ્રકારની વિશ્રાંતિ અને આનંદ રહેલો છે તે સુખી જાણવો.

ઈંગ્લંડના ઇતિહાસનો, નિબંધોનો, પ્રાચીન રોમના કવિ-

* સરજેન હુબાર્કે ‘જીવિતનાં સુખ’ એ નામના પુસ્તકમાં ઉતારો કરેલો પૃષ્ઠ ૫૪,૫૫.

તનો, તથા આપણા હિંદુસ્થાનના ફોજદારી કાયદાનો પ્રખ્યાત બનાવનાર “લોર્ડ મેકોલે” ના જીવન ચરિત્રમાંથી એક ફકરો વાંચી સંભળાવી મારા વિષયનો આ ભાગ પૂરો કરવા ધારું.

“પ્રાચીન વખતમાં થઈ ગયેલા ઉદાર મનના માણસો પ્રતિ તેનો કેટલો બધો પ્રેમ હતો, તે એના વિના બીજો કોઈ વર્ણવી શકે એમ નથી. તેમને એ કેટલો બધો આભારી હતો તે એણે આપણને કહી જણાવ્યું છે. વળી તેમણે તેને સત્યને માર્ગ કેવી રીતે દોર્યો? પ્રોઠ અને સુંદર સંસ્કારોથી તેનું મન કેવી રીતે તેમણે પ્રકૃષ્ટિ કર્યું. સર્વ અવસ્થાન્તરમાં તેઓ તેની સમીપ કેવી રીતે દઢ રહ્યા, દુઃખમાં દિલાસો દેનાર, મંદવાડમાં માવજત કરનાર, અને એકાંતવાસમાં સોબતી કેવી રીતે થયા; તેમજ જૂના મિત્રો જે નવા થઈ જતા ચેહેરાના કદિ થઈ ગયેલા જોવામાં આવતા નથી તેઓ સંપત્તિમાં, નિર્ધન અવસ્થામાં, કીર્તિમાં અને ગરીબીમાં પણ એકજ સ્થિતિમાં રહેછે. પોતાની લખવાની શક્તિથી મેકોલેએ માન તથા મિલકત સંપાદન કર્યાં હતાં તે ઉંચી પંક્તિનાં હતાં તોપણ જે માણસો તેને ઓળખતા હતા તે સારી પેઠે જાણતા હતા કે તેનાં પોતાનાં પુસ્તકોથી પ્રાપ્ત થયેલાં પદ તથા ઈનામ બીજાઓનાં પુસ્તકથી તેને જે હર્ષ થતો તેની સાથે સરખાવતાં કંઈજ નોહોતાં એમ કેહેવાય. ગત સમયમાં અને આધુનિક કાલમાં પ્રગટ થયેલાં પુસ્તકો, બનાવો અને રાજ્યપ્રકરણીય વિષયો ઉપર જેઓએ પોતાના વિચાર દર્શાવેલા એવા લખનારાઓના અભિપ્રાય મેકોલેના વિચારથી બહુજ ભૂદા પડતા હતા. તેઓ પણ તેના લખાણ વિષે મત જણાવતાં નરમાશ રાખતા. તેનું કારણ જોવા જઈયે તો વિશેષે કરીને આવા પ્રકારના તેના જ્ઞાનને લીધેજ હતું. વિદ્યા ને પુસ્તકો ઉપર તેનું આશ્રયકારક સ્વાર્પણ એટલું બધું હતું

કે તેના લક્ષણ વિષે અતિશય આકર્ષક વિવેચન કરનારાઓ સરખા પણ તેનાથી ડર ખાતા હતા અને તેમની આદર-યુક્ત લાગણી થઈ જતી હતી એમ જે કહેવાય છે તે યોગ્ય છે. અને વળી વિદ્યા વિષે આવો તેનો ઉત્સાહ ભરેલો અને અંતઃકરણપૂર્વક જે પ્રેમ તે તેના સંભારણુને એક રક્ષણહાર થઈ પડ્યો છે એટલુંજ નહિ પણ તેની પ્રતિષ્ઠા અને તેનાં આચરણની વિશેષ પ્રશંસા થવારૂપ એક ખરેખર સાધન થઈ પડ્યું છે. ગમત પામવાને માટે તથા ઉદ્યમને માટે તે યુક્તિનો ધંધો લઈ બેઠો હતો. તેના ઉપર આધાર રાખી શકવા સરખો તેના મનમાં જે વિશ્વાસ ચાટ્યો હતો, તે વિશ્વાસ તેની લોકોપયોગી વર્તણૂકમાં તેને જે જે પ્રસંગ મળ્યા અને તેના જીવિતમાં જે જે ફેરફાર નીપજ્યા, તે બધાનો આધાર તે જે ઉંચ પ્રકારની સ્વસ્થતા ધારણ કરી બેઠો હતો તે ઉપર હતો. તે સ્વસ્થતા સાચવી રાખવાને તેને ઓછો સહાયભૂત થયો નહિ; અને આવો તેનો આનંદ ભરેલો ઉત્સાહ તથા સહનશીલતાથી નિભાવ કરવાની ઉલટ એ બે પ્રકારે કરીને, અગત્ય પડવાથી એકાંતવાસ કરેલી તથા કથળી ગયેલી અરોગતાની સ્થિતિમાં તેનો ટકાવ થઈ શક્યો. તેને પોતાના ઘરનીજ છાયામાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારના મુખનો કદિ ખૂટે નહિ એવો ભંડાર ભરેલો હતો તેથી બાહાર તેનાં વખાણુ થાય અને તેને ઉત્સાહ મળે એમ થવાને ખોળવા જરૂં પડે એટલી બધી ચાંપતી અગત્ય નોહોતી. ગીજ્જન કેહેછે કે વાંચવાનો જે અજીત પ્રેમ છે તે હિંદુસ્થાનના બધા ધનભંડાર મને મળે તો પણ હું તેની સાથે બદલો કરૂં નહિ. આવો પ્રેમ મેકોલેમાં તો મુખ્ય તત્ત્વ થઈ પડ્યું હતું અને જીવન ચરિત લખનારના ભાગ્યમાં આવા જનનું જીવિત લખવાનો પ્રસંગ મળે એ ભાગ્યની વાત છે*.

ટ્રેવેલિયને લખેલું લોડ મેકોલેનું જીવનચરિત.

જીવિતમાં આનંદ ઘણા પ્રકારના છે; તે પ્રત્યેક સ્થલે હોય છે; અને જૂદી જૂદી જાતિના હોય છે; એ બધાં વર્ણન અહિં થઈ શકે એમ નથી. પણ આ ઠેકાણે હું વિશેષમાં એક પ્રકાર જણાવું છું. પદાર્થવિજ્ઞાનના અભ્યાસવિષે ધારણા કરો, -જેઓને આ શાસ્ત્ર ઉપર પ્રીતિ છે તેઓને એકજ અભ્યાસ કેવો અનહદ આનંદ ઉપજાવે છે તે જુવો. પૃથ્વીમાં, જલમાં અને આકાશમાં બધે તે પદાર્થવિજ્ઞાન વ્યાપેલું છે, તે ક્રમમાં, સૌન્દર્યમાં અને વિવિધ રચનામાં અપાર છે. મહાન્ વિદ્યાગુરુ ડાર્વિનની માફક ઘણા પુરુષો, પક્ષી, પશુ, જીવજંતુ અને છોડની સૃષ્ટિજન્ય પ્રકૃતિનો લક્ષપૂર્વક અભ્યાસ કરીને તેમના જીવિતનો કેટલોક સમય આનંદથી ઉપયોગી રીતિયે નિર્ગમન કરે છે. ઘણા ભૂસ્તરવિદ્યાનો અભ્યાસ કરે છે, ઘણા સૃષ્ટિજન્ય પદાર્થોનો, પક્ષી, તથા તેમનાં ઇંડાંનો, છોડનો, સમુદ્રની વનસ્પતિનો, શંખલાનો, ખનિજપદાર્થોનો, પતંગિયાનો, જીવજંતુઓનો અથવા તો સૃષ્ટિની ખીજ ઉત્પન્ન કરેલી વસ્તુનો સંગ્રહ કરે છે; અને આવી રીતે કેટલું બધું થઈ શકે છે, અને તે સંગ્રહ કરેલી વસ્તુઓના પ્રમાણમાં કેટલા થોડા સમયમાં કેટલું બધું થઈ શકે છે, તેની ખાતરી મુંબઈમાં મી. શ્રીપ્સનના પદાર્થવિજ્ઞાન વિષયક સંગ્રહસ્થાનમાં જઈને જોયાથી તમને થશે.

સૃષ્ટિની આ અદ્ભુત લીલા આપણને ચોગરદમ માલમ પડે છે પણ વારંવાર આપણે તેને લક્ષપૂર્વક જોતા નથી. આમ કરવાથી નાનાપ્રકારનો આનંદ આપણને ડગલે ડગલે પ્રાપ્ત થઈ શકે એટલો બધો છતાં તેના ઉપલોગનો લાભ આપણે લઈ શકતા નથી. માટે સુંદર સૃષ્ટિના દેખાવ તથા ધ્વનિ તરફ આપણે નજર કરવી જોઈએ, તથા તેને સાંભળવા જોઈએ અને આપણી ઇન્દ્રિયદ્વારા થતા બોધથી જે અસર થાય છે

તે સ્વિકારવા આપણે તત્પર રહેવું જોઈયે. “ઈવનીંગ્સ એટ હોમ” નામના રમુજી પુસ્તકમાં (આઈઝ એન્ડ નો આઈઝ) “ચક્ષુવાળો અને ચક્ષુહીન” નામની એક પ્રાચીન વાર્તા છે એમાં રોબર્ટ અને વિલિયમ નામના બે છોકરા એકજ રસ્તે ફરવા ગયા, પણ બન્નેને ઘણાજ નૂદા પ્રકારનો પરિણામ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયો તે બતાવ્યું છે. બન્ને સાથે નિકળ્યા હતા અને બન્ને “બ્રુમહિથ” તરફ ગયા હતા. અને ત્યાંથી બન્ને “ક્રેમ્પ માઉન્ટ” ઉપર આવેલી પવનચક્તિની આગળ થઈને નદિયો આલંગી બીડમાં થઈને પોતાને ઘેર પાછા આવ્યા હતા, પણ રોબર્ટને તો જે રસ્તે તેઓ ફરવા ગયા હતા તે બહુજ કંટાળો ઉપજાવે એવો લાગ્યો તેથી તે કંઈ જોયાવિના પાછા આવ્યો તેમાં તે રસ્તામા ભાગ્યેજ કોઈને મળ્યો હતો. એના મનમાં આવ્યું કે રાહદારી રસ્તા મેં પસંદ કર્યો હોત તો ઠીક થાત. પેહલેથીજ તેણે વિલિયમને પાછળ મૂકી દીધો હતો, કારણ કંઈ ને કંઈ વસ્તુ જોવા તે ઉભો રહેતો હતો તેથી તે પાછલ ધીમે ધીમે આવતો હતો. મને લાગે છે કે વિલિયમ પોતાનો વખત ગુમાવ્યો એમ રોબર્ટ ધાર્યું હશે, પણ વિલિયમ તે સફરનો કેવો ઉપયોગ કર્યો તે સાંભળો. તે રમાલમાં બાંધીને નવી વસ્તુઓ ઘેર લાવ્યો, અને કહ્યું કે, મેં એવું પગલું મૂક્યું નથી કે જેમાં મને આનંદ ઉપજ્યો નહિ હોય. ખેતરમાં તેમજ નદિયોમાં જે છોડ તથા પક્ષી તેની નજરે પડ્યાં, તે તેણે લક્ષમાં રાખ્યાં અને તેમને જોઈ વિસ્મય પામ્યો, અને તેમાં વિશેષ કરીને *કલકલિયો જોઈ તે પ્રસન્ન થયો હતો. વળી તેણે પ્રથમજ “વાઈપર” નામનો એક ઝેરી સર્પ ઠીકો. તે પવનચક્તિની ટોચ ઉપર ચડ્યો અને ત્યાં રહીને નીચેના પ્રદેશની શોભા જોઈ અને ત્યાર

એક જાતનું જળગ્રામી પક્ષી.

પછી કેમ્પ માઉન્ટ ઉપર કોટની ખાઈ જેવું કંઈક જોયું. તે એક પુરુષને નદીમાં ભાલાવતી આમ માછલી મારતો નિહાળવા લાગ્યો અને જ્યારે ઘર તરફ વળ્યો ત્યારે પથ્થર થઈ ગયેલ છીપો તેણે દીઠી, અને દરિયાની છીપો દરિયાથી એટલે બધે દૂર શી રીતે આવી હશે તેનો વિચાર કરી વિસ્મય પામવા લાગ્યો. પછી જોવો તે ઘેર પોહોંચ્યો કે તરત, ધીમે ધીમે આશમાની રંગમાંથી લીલા થતા આકાશમાં કીરમજી અને સોનેરી વાદળામાં પ્રવેશ કરતો સૂર્ય જોયો, તેની જેમ આપણે સ્તુતિ વારંવાર કરિયે છિયે, તેમ તેણે પણ કરી. સૂર્ય જ્યારે બરાબર આપણી દૃષ્ટિમર્યાદા ઉપર આવેછે ત્યારે ઘણાજ મ્હોટા આપણને જણાયછે તેમ તેને જણાયો.

ચક્ષુવાળાએ કેટલું બધું જોયું, અને જે જોયું તેથી તેને કેટલો બધો આનંદ થયો તથા તેમાં તેનું ડાહ્યાપણ કેટલું હતું, અને ચક્ષુહીને કંઈ પણ જોયું નહિ, તથા કેની તક ખોઈ એ તમને સમજાયું હશે. અને તેમના શિક્ષકે એવું વિવેચન કર્યું કે “એવીજ રીતે એવું પણ બનેછે કે કોઈ પુરૂષ જગતમાં તેનાં ચક્ષુ ઉઘાડાં રાખી ચાલેછે, અને કોઈ તેનાં ચક્ષુ બંધ રાખી ચાલેછે, આના ઉપર શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનનો આધાર રેહેલો છે.” વળી વિશેષમાં કેહેવાનું છે કે “શ્રેષ્ઠ સુખ જે એક બીજના કરતાં વધારે પ્રાપ્ત કરેછે તેનો આધાર પણ એ ઉપર રેહેછે.” એકથી પોતાના સુખનો ઉપસોગ થાયછે, ને બીજાથી થતો નથી કેમકે—

(ગીતિ.)

જન જંગલમાં જતાં, કલોં, ફળુગો, ફૂલ કે મારિ ભાળે;
તુરંગ દોરે તેવો અર્થ કરે બેસતોજ મન ચાલે.

(ટેન્નિસન.)

૧૦ ચિન્તન.

સધના મહાન્ યુગ એ શ્રદ્ધાના યુગ થઈ ગયા છે. મારો કેહેવાનો હેતુ એ છે કે, તે સમયે કામ કરવાની કંઈ અદ્ભુત શક્તિ નજરે પડતી હતી, પ્રજાહિતવર્ધક મોટી હિલચાલ ચાલતી હતી, શૂર પુરૂષો હૈયાતીમાં હતા, કળા કૌશલ્ય પ્રકટ થયાં હતાં, કાવ્ય રચાયાં હતાં, તે સમયે મનુષ્યનો આત્મા ભાવિક રહેતો હતો અને જેટલી દૃઢતાથી હાથમાં તરવાર, પેન્સિલ અથવા ચુનાલોહું પકડી રાખવામાં આવેછે તેટલી દૃઢતાથી માણસના વિચાર ધર્મના સત્ય સિદ્ધાંત ઉપર ચોટલા હતા.

(ઈમર્સને રચેલા જીવિતની રહેણીના પુસ્તકમાંથી.)

મનુષ્યો, ઘણું કરીને, બે પ્રકારના હોયછે; કાર્યકુશલ મનુષ્ય, અને વિચારકુશલ મનુષ્ય. કાર્યકુશલ મનુષ્યનો અર્થ આપણે શ્રેષ્ઠ રીતે કરિયે તો, સાર્વજનિક કાર્યના આગેવાન એવા થાયછે. જેવા કે, રાજનીતિમાં કુશલ પુરૂષો, શૂરવીર, કારભારિયો, કાયદાના જાણનારા અથવા ધંધાદારી કે વ્યાપારિયો જે આ સર્વે પોતાના જાતભાઈઓની દૃષ્ટિ આગળ ઉઠોગી અને લોકોપયોગી જીવિત નિર્ગમન કરેછે.

બીજી રીતે જોતાં વિચારકુશલ મનુષ્યનો એવો અર્થ અમે કરિયે છિયે કે, જે અભ્યાસમાં તથા તત્ત્વજ્ઞાનમાં, તેમજ સૃષ્ટિના નિયમનું સ્થિર મને ચિન્તન કરવામાં, તેમજ જે નિયમ ઉપર મનુષ્યનો આધાર રહેલો છે તેમાં, તેમજ પરમેશ્વર તથા મનુષ્યની પ્રકૃતિ જાણવામાં, જે, મગ્ન રહેછે તે. આવા પુરૂષ મુખ્યત્વે કરીને તત્ત્વશોધક, વિદ્વાન, શાસ્ત્રવેત્તા, કવિ અને ધર્મોપદેશક હોયછે.

કાર્યકુશલ અને વિચારકુશલ એવા બન્ને વર્ગના મનુષ્યનો મુકાબલો પ્લેટોના એક સંવાદરૂપ ગ્રંથમાં* કાય-

* થેઈટિસ.

દાના જાણનાર અને તત્ત્વશોધકના રૂપમાં કરવામાં આવ્યો છે. કાયદાજાણનાર મનુષ્ય છે તે, બહુવારિક કાર્યકુશલ માણસનો પ્રતિનિધિ છે; અને તત્ત્વશોધક માણસ છે તે, વિચારકુશલ માણસનો પ્રતિનિધિ છે. પ્લેટો પોતે તત્ત્વશોધક હોવાથી સ્વાભાવિક રીતે તત્ત્વજ્ઞાનમાં નિર્ગમન થતા જીવિતને વધારે પસંદ કરે છે, અને તે સંબંધી તેનું કેહેવું અતિશયોક્તિ ભરેલું કેહેવાય નહિ; પણ વધારે સૂક્ષ્મરીતિથી મુકાબલો કરતાં જણાઈ આવશે કે, તેનું કાયદા જાણનાર મનુષ્ય વિષયક કેહેવું ખરેખાત અન્યાય ભરેલું છે. તે, પોતાની દલીલ તેના વિખ્યાત ગુરૂ સોક્રેટિસને મહોએ કેહેવરાવે છે. સોક્રેટિસ, થિયોડોરસ નામના ભૂમિતિજ્ઞ સાથે વાગ્વિનોદ કરે છે, તેમાં તે ભૂમિતિજ્ઞ એવી સૂચના કરે છે કે, આપણને પુષ્કલ નવરાશનો સમય મળે છે; અને સોક્રેટિસ, એમ કેહે છે કે, તમારા આવા પ્રકારના કથન ઉપરથી મને એક ખરી વાત સાંભરી આવે છે તે એ કે, તત્ત્વજ્ઞાનિયો છે તે કાયદાજાણનારા સરખા કાર્યકુશળ મનુષ્યો કરતાં જૂદા પ્રકારના છે. વળી તે વિશેષમાં એમ પણ કેહે છે કે કાયદાજાણનાર અને તત્ત્વશોધકમાં તફાવત એ છે કે, કાયદાજાણનાર એક દાસ જેવો છે અને તત્ત્વશોધક સદા સ્વતંત્ર રહે છે; અને તત્ત્વશોધકને નવરાશનો સમય મળી શકે છે, તે ઉપરથીજ આ વિષેનો તફાવત જણાઈ આવે છે. પણ કાયદાજાણનાર છે તે તો સદા ઉતાવળમાંજ હોય છે; તેને તો પાણીના ઘડિયાળનું* જલ જેમ વહી જાય છે તેમ વેહેવું પડે છે. અને તેના સામાજિકિયો પોતાના હક આગળ ધુસાવવાને તેની સામે તત્પર ઉભેલો હોય છે. તે પોતે ચાકર જેવો છે અને પો-

એક જાતનું જળઘટિયંત્ર (ઘડિયાળની શીશી.) જેથી એક જાણને જાણવા માટે કેટલો સમય આપવો તે માપવામાં આવેલું.

તાના જેવા આકરને માટે તેનો સ્વામિ જે આસને બિરાજેલો હોયછે, અને જેના હાથમાં કામ હોયછે, તેની આગળ દલીલ કસ્યા કરેછે. એનો પરિણામ એ થાયછે કે, કાયદાજાણુનાર તિત્ર બુદ્ધિનો અને સૂક્ષ્મ દષ્ટિવાળો થાયછે. શબ્દવડે પોતાના સ્વામિને શી રીતે રાજી રાખવો, અને કૃત્યવડે શી રીતે પ્રસન્ન રાખવો તે પોતે શિખેલો હોયછે, પણ તેનો આત્મા તો અધમ અને દુષ્ટ હોયછે. તેની દાસત્વ સ્થિતિ હોવાનેલીધે તેનામાંથી સદ્વૃત્તિ, પ્રમાણિકપણું અને સ્વતંત્રતા નષ્ટ થવા માંડેછે. તેનું સત્ય અને પ્રમાણિકપણું ન જળવાય એવાં જોખમ અને ધાસ્તી તેની કાચી વયમાં તેનાઉપર આવી પડેછે, તેની સામે તેની યુવાવસ્થાની કોમલતા ટકી શકતી નથી, અને તે આડે આવળે રસ્તે દોરાયો જાયછે. પ્રથમથીજ તેણે ઠગાઈ કરવી તથા વેરવાળવાનું પ્રારંભ્યુ હોયછે એટલે તે પછી નફ્ટ અને બ્રષ્ટ થઈ જાયછે; અને આવી રીતે ન્હાની વયમાંથી મનુષ્યની વયે પોહોંચવાના સમયે તેનામાં વિકાર જામી ગયેલોજ હોયછે અને આમ છતાં પણ તે પોતાના મનમાં એમ સમજે છે કે, મારા ડાહ્યાપણુનો કંઈ પારજ નથી. કાયદાજાણુનારના* ઢંગ આવા પ્રકારના હોયછે.

હવે તત્ત્વશોધકનો ચિતાર જોઈએ,—

“મહાત્મ તત્ત્વશોધકો રાજ્યકાર્યના લિખિત અથવા મહોડાના નિયમ અથવા તો અભિપ્રાય જોતા પણ નથી, તેમ તેમનું શ્રવણ પણ કરતા નથી; રાજદ્વારી પદવિયો પ્રાપ્ત કરવાની, મંડળિયોમાં પ્રવેશ કરવાની, મિજબાની આપવાની, મોજમજ માણવાની, અને રામજણિયોના નાચ કરાવવાની જે હોંશ રાજદ્વારી મંડળિયોમાં હોયછે તે તેમના સ્વપ્નમાં પણ આવતી નથી. શેહેરમાં સાફ નરતું શું બન્યું

જુવો વેટસ કૃત ખેટાનો સંવાદ ભાગ ૩ જો.

છે અથવા કોઈના કોઈ ધરડા (સ્ત્રી કે પુરૂષ) ભણીથી તેના ઉપર લાંછન ઉતરી આવ્યું છે કે નહિ તે વિષે તત્ત્વશોધકને કશી પંચાત પડી હોતી નથી, અને દરિયામાં કેટલાં બે-હેડાં પાણી હશે તે તે જાણતો નથી, તેમ એવી વાતો ઉપર તેનું લક્ષ જતું નથી. તેમજ એવી અજ્ઞાનતામાટે તે કાળજી રાખતો નથી. કારણ કે તે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થવા-ખાતર આ પ્રમાણે અલગ રહેછે એમ નથી, પણ ખરીવાત એ છે કે, તેનું બાહ્ય શરીર માત્ર નગરમાં ભમતું રહેછે, પણ તેનું મન એવું હોયછે કે, તે માનુષિક વસ્તુની અલ્પતા તથા શૂન્યત્વ સમજી તેનો તિરસ્કાર કરેછે, અને જેમ પિંડાર કેહેછે તેમ તેનું મન ચોમેર ફરતું રહી, તે તો પૃથ્વીની નીચે તથા ઉપર અને અંતરિક્ષમાં જે જે વસ્તુઓ રહેલી છે તેનું આંકણીવડે તથા સીમાલીટીવડે માપ કરે-છે, તથા તેની પ્રત્યેક વસ્તુનો તથા સર્વનો ગુણ કેવો છે તે વિષે તે પોતાના મનની સાથે પ્રશ્નોત્તર કરેછે, પણ જે વસ્તુ સહજ ગ્રાહ્ય થઈ શકે એવી હોય તે વસ્તુપ્રતિ તેનું લક્ષ બિલકુલ જતું નથી.”

“દશ હજાર અથવા તેથી પણ વધારે એકર જમીનની માલિકી જેની હોયછે એવા મ્હોટા વતનદારો વિષે સાંભ-ળીને પણ આપણો તત્ત્વશોધક તેને જીજ્ઞાસા વાત સમજેછે, કારણ કે, તેને તો આખી પૃથ્વી વિષે વિચાર કરવાનો પરિચય પડેલો હોયછે. અને જ્યારે લોક કોઈ કુટુંબની અતિ પ્રશંસા કરવા માંડેછે અને કેહેછે કે, અમુક માણસ સદ્ગૃહસ્થ છે, કારણ કે, તેની સાત પેઢેડીથી સદ્ગૃહસ્થાઈ ચાલી આવેછે, ત્યારે તત્ત્વશોધક એમ ધારેછે કે, તે બોલ-નારાના વિચાર એવા પ્રકારના છે કે, તેથી બોલનારની કલ્પનાશક્તિનું મંદપણું તથા અલ્પતા પ્રકટ થઈ આવેછે, તેમજ તેમનો સમગ્રનો વિચાર કરવા યોગ્ય કેલવણી પ્રાપ્ત થઈ નથી, તેમજ પ્રત્યેક મનુષ્યની હજારો પેઢેડી થઈ ગઈ,

અને તેમાં શ્રીમંત તથા નિર્ધન, રાજા તથા દાસ, હેલેનીઝ (ગ્રીસના પ્રાચીન વતનિયો) અને જંગલી લોકો હજારો થઈ ગયા છે, તેના પણ વિચાર કરવાની યોગ્ય કેલવણી તેમને પ્રાપ્ત થઈ નથી.”

“હવે આ સર્વ વિષયમાં આપણા તત્ત્વશોધકની સામાન્ય લોક ચેષ્ટા કરેછે, એનું પ્રયોજન એક તો એ છે કે, તે તેમનાથી શ્રેષ્ઠ છે, અને વળી વિશેષમાં એ છે કે, જે વસ્તુ તેના આગળ પડેલી છે, તેનું તેને જ્ઞાન નથી; તેમજ તેને તેની કશી સૂઝ પડતી નથી.”

“પણ જ્યારે તત્ત્વશોધક કાયદાજાણનારને હંચા ચડાવે છે, અને તેને તેની દલીલો અને રદિયાની વાતોથી મુક્ત કરી ન્યાય અને અન્યાયનાં વાસ્તવિક સ્વરૂપવિષે અને તેઓ વચ્ચે રહેલા પરસ્પર ભેદવિષે તેમજ તેઓ અને અન્યવસ્તુઓ વચ્ચે રહેલા ભેદ વિષેના વિચારમાં પ્રવેશ કરાવે છે, ત્યારે અથવા તો જ્યારે રાજાના સુખ વિષેની સામાન્ય થઈ પડેલી વાતો છોડાવીને તેને રાજ્યવિષે અને મનુષ્ય જાતિના એકંદર સુખ અને દુઃખવિષે, અર્થાત્-માનવસુખ અને દુઃખ શી વસ્તુ છે, અને મનુષ્યસુખની પ્રાપ્તિ શી રીતે કરી શકે, અને દુઃખનું નિવારણ શી રીતે કરી શકે, એ વિષેના વિચારમાં તેનો પ્રવેશ કરાવે છે. તાત્પર્ય કે જ્યારે કાયદાજાણનારના સાંકડા, સૂક્ષ્મ અને ક્ષુદ્ર મનનની પાસે ઉપર દર્શાવેલી સઘળી વાર્તાનો જવાબ માગવામાં આવેછે, ત્યારે તે તત્ત્વશોધકના ઉપર ઉતરી પડેછે. કારણ કે જે હંચાઈયે તેનું મન ચડાવેલું છે તે હંચાઈયે લટકતો રહેવાથી તેને તમ્મર ચડી આવેછે; અને ત્યાંથી નીચે જતાં તેને નવાઈ સરખો અનુભવ થાયછે, અને આ પ્રમાણે હબકી જવાથી તથા તે લેવાઈ ગયેલો થવાથી, અને તેના મ્હોમાંથી ભાગ્યા ટૂટ્યા શબ્દો નીકલવાથી જેઓ દાસ તરીકે ઉછર્યા નથી એવા લોકો તેને હસેછે.”

પ્લેટોએ, એ ભિન્ન પ્રકૃતિવાળા માણસનું વર્ણન કરી ઉપર કહ્યાપ્રમાણે મુકાબલો કર્યો છે. હું પ્રથમ કહી ગયો છું કે, એ વર્ણન થિયોડોરસ અને સોક્રેટિસ વચ્ચે થયેલા સંવાદમાં છે, અને થિયોડોરસે જ્યારે તત્ત્વશોધકના જીવિતની એટલી બધી પ્રસંશા સાંભળી ત્યારે તે બોલ્યો કે, “અહો સોક્રેટિસ જેવી રીતે તમે મને સમજાવો છો તેવી રીતે તમારાં વચનના સત્યસિદ્ધાંત પ્રત્યેકને સમજાવશો તો મનુષ્યવર્ગમાં અધિક શાંતિ થશે, અને કુકર્મ કમી થશે.”

સોક્રેટિસે આના ઉત્તરમાં એક સુંદર વાક્ય કહી સંભળાવ્યું. “અહો થિયોડોરસ કુકર્મનો કદિ નાશ થતો નથી, કારણ કે, સદાચારની વિરુદ્ધ કંઈ પણ વસ્તુ નિરંતર રહેલી જ નોંધાયે, તે કુકર્મ, તેમને સ્વર્ગમાં દેવતા પાસે પ્રવેશ કરવાને કોઈ માર્ગ ન જડવાથી આ નાશવંત જગત્ તથા સંસારી માયાની આબુખાબુએ ભ્રમણ કરવાની અગત્ય પાડે છે, તેથી આપણે પણ ત્યાં સત્ત્વર ગમન કરવું નોંધાયે, અને ત્યાં ગમન કરવું તે જોડવું બની શકે તેટલા પ્રમાણમાં પરમેશ્વરની સાદૃશ થયા સમાન છે. અને પરમેશ્વરની સાદૃશ થવું એનો અર્થ એવો છે કે આપણે પવિત્ર, ન્યાયી અને ડાહ્યા થવું નોંધાયે; પણ અહો મારા મિત્ર, મનુષ્ય જાતિને સદ્ગુણનો માર્ગ ગ્રહણ કરવાનું, તથા દુર્ગુણને તજવાનું તેમના મનમાં ઠસાવવું એ તમને સહેલ નથી. ને જેને માટે ઘણાક વાસ્તવિક રીતે એમ કહે છે કે, સારી રીતે વર્તવાથી માણસ દુનિયાંની દૃષ્ટિએ સારો દેખાય છે, એમ જે વારંવાર લોકો પણ કહ્યાં કરે છે, અને જે વાત મારા ધારવા પ્રમાણે એક પ્રાચીન સ્ત્રીની દંતકથામાં કહેલી છે, તેવાં કારણો કહી બતાવ્યાથી તેના મનમાં એ વાત ઠસાવી શકશો નહિ. તેમને સત્યસિદ્ધાંત સંભળાવવો નોંધાયે. પરમેશ્વરનામાં તો જરાપણ અન્યાય છે જ નહિ, તે કેવલ ન્યાયી છે. આપણામાં જે અતિશય પવિત્ર હોય

તેનાથી બીજે કોઈ પણ પ્રભુ સમાન વધારે નથી, અને મનુષ્યનું સત્ય ડાહ્યાપણુ અને તેમનામાં રહેલા નહિત્વ અને બીરૂતાનો આની સાથે ધારો સંબંધ છે—કારણ કે, એ જાણવું એજ સત્ય ડાહ્યાપણુ અને પુરૂષાર્થ; અને એ ન જાણવું તે સ્પષ્ટ રીતે કેવલ મૂર્ખાઈ અને દુર્ગુણ છે. બીજા બધા પ્રકારનાં ડાહ્યાપણુ અને મૂર્ખાઈ કે, જે, માત્ર આભાસ છે, જેવાં કે, રાજ્યદ્વારી પુરૂષોનું ડાહ્યાપણુ અથવા કલાકૌશલ્યોનું ડાહ્યાપણુ અને તે અણુધડ અને સામાન્ય છે. અધર્મી મનુષ્યે અથવા અપવિત્ર વસ્તુનું કથન કરનારે અથવા તેવી વસ્તુ કરનારે એમ મિથ્યા મનમાં ન માનવું કે, મારામાં જે હુઆઈ છે તે એક ચતુરાઈ છે; કારણ કે દુષ્કૃત કરવામાં માણસ કીર્તિ સમજે છે. તેઓ ધારેછે કે, અમારે માટે બીજાને અમે એવું બોલતાં સાંભળિયે છિયે કે, “આ નકામા માણસ છે, પૃથ્વીઉપર ભારભૂત છે, પણ એક સ્થિતિમાં નિર્ભયતાથી રેહેવાને ઇચ્છનાર મનુષ્ય જેવા છે.” આપણે તેમને કેહેવું જોઈએ, કે, તમે કોણ છો એ વાત તમે પોતેજ જાણુતા નથી, કારણ કે અધર્મ કરવાથી શી શિક્ષા થાયછે એની તમને ખબર નથી. એ વાત તમારે સર્વથી પેહેલી જાણવી જોઈએ. તમારા ધારવા પ્રમાણે એ શિક્ષા ફટકાની તથા મોતની નથી, કે જેમાંથી કુકર્મકરનાર વારંવાર બચી જાયછે, પણ એ શિક્ષા એવી છે કે, તેમાંથી મુક્ત થઈ શકાયજ નહિ.”

પ્લેટોમાંથી લીધેલાં આ સ્તુત્ય વાક્ય લાંબાં છે તોપણ તમને એ વાંચી સંભળાવવાં એ મને ઉચિત લાગ્યું. કારણ કે એથી વધારે સુંદર વાક્ય બીજે કહિથી જડવાં કઠિણ છે, એમ મને લાગેછે. તમારી સમક્ષ મેં તે વાંચીજ સંભળાવ્યાં છે તેથી હમણું તમારાથી સંપૂર્ણ રીતે તે સમજી શકાયાં ન હોય તો, મને આશા છે કે તે સમજવાને તમે જરા શ્રમ લેશો, કારણ કે, એ વાક્ય તમારે અભ્યાસ કરવા જેવાં છે.

તમને સમજાયું હશે કે, કાયદાજાણનારની સાથે તત્ત્વ-શોધકનો મુકાબલો કરવાનું કારણ એટલુંજ છે કે, તેથી તત્ત્વશોધકની પ્રશંસા વૃદ્ધિને પામે. વિશેષે કરીને હાલના સમયમાં આપણુ સર્વે કાયદાજાણનાર વર્ગને ઓળખિયે છિયે; તેઓમાંથી કેટલાએક ખિલકુલ દાસવૃત્તિવાળા અધમ તથા અપ્રમાણિક હોતા નથી; તેઓ ધણુ ન્યાયી અને ઉચ્ચ પંક્તિના માણસ હોયછે; એમનાં આચરણ એવાં હોયછે કે, તે જોઈ પ્લેટોએ વર્ણવેલા કાયદાજાણનાર કરતાં તેના તત્ત્વશોધકનું વધારે સ્મરણ આપણને થાયછે.

અને, આપણે પણ જોઈયે છિયે કે, તત્ત્વશોધક પોતે જરા નમ્ર દીકાને પાત્ર થાયછે. કારણ કે તે રીતભાતમાં નિરાળો ને વિચિત્ર જણાયછે. વળી ઉચ્ચ વસ્તુઓ ઉપર તેનાં નેત્ર એટલાં સજ્જડ ચોટ્યાં હોયછે કે, “તેથી તે તેના પગ આગળ શું પડ્યું હોયછે તે પણ જોઈ શકતો નથી.” હું ધારું કે આપણુ સર્વે આટલો વિચાર કરવાને મળતા થઈશું કે, જ્યાંલગણુ તત્ત્વશોધકની દેહનો વાસ નગરમાં રહેલો હોયછે ત્યાંલગણુ જે વસ્તુઓ તેને આશ્રય છે તેનો તેણે આદરપૂર્વક સ્વિકાર કરવો, અને મનુષ્યત્વની અદ્યતા તથા નહિત્વનો તિરસ્કાર કરી તેમણે નાસતા ફરવું જોઈયે નહિ.”

પણ ખીજી રીતે વિચાર કરતાં આપણે એમ માન્ય કરવું જોઈયે કે, પ્લેટોએ વર્ણવેલા તત્ત્વશોધકની સમાન સર્વ મનુષ્યોએ પ્રસંગોપાત્ જગતની વસ્તુઓમાંથી મુક્ત થઈ ન્યાય અને અન્યાયનો તે વસ્તુના સ્વભાવ વિષે વિચાર કરીને, અને તેઓ વચ્ચે રહેલો ભેદ જાણીને, તેમજ તેઓ અને ખીજી વસ્તુઓ વચ્ચે રહેલો ભેદ જાણીને, અથવા તો રાજના સુખવિષેની સામાન્ય થઈ પડેલી વાતો મૂકીને રાજ્યવિષે અને મનુષ્ય જાતિના એકંદર સુખ અને દુઃખ-વિષે વિચાર કરીને ઉત્તતસ્થિતિમાં આવવા પ્રયત્ન કરવો.

જોઈયે, કારણ કે, આ રીતે વર્તવાથી જગતમાં રહીને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ મનુષ્યને થાયછે; અને મનુષ્યસમુહમાં રહીને પણ મનુષ્ય સ્વર્ગના અમરલોકના સત્યસુખનો મહિમા ગાઈ શકેછે.

જે વિષય ઉપર આજે વિશેષે કરીને તમારૂં લક્ષ ઐયવા ઇચ્છું છું તે એ કે, અતિ વ્યવસાયી જીવિત નિર્ગમન કરનારને પણ મનન અને વિચાર કરવાને કંઈ પણ અવકાશની અગત્ય છે. એવા પ્રકારનો અવકાશ સર્વ નિર્વિકારી કૃત્ય કરવા માટે અન્ન અને પોષણરૂપ થઈ પડેછે અને અતિ-સખળ મનવાળા માણસોને પણ તે અવકાશની ઘણી અગત્ય જણાય છે. આપણા મનમાં સત્ય વિચાર લાગ્યા વિના સત્ય જીવિત આપણે નિર્ગમન કરી શકીશું નહિ, અને જગતના સર્વ મહાન ઉપદેશકોએ એવો ઉપદેશ કર્યોછે કે, સત્ય, એકાંતવાસમાંજ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, તેમજ એવો પણ ઉપદેશ કર્યોછે કે, સત્ય નગરના કામકાજમાં અથવા મનુષ્યકાર્યના ઘોંઘાટમાં પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી, પણ શાંત વનમાં પ્રાપ્ત કરી શકાય છે; કેમ કે ત્યાં ઈશ્વરી વાણી મનુષ્યને કાને અતિ સ્પષ્ટરીતે પડેછે. તેટલા માટેજ મનુષ્ય જ્યારે તે એકાંતમાં હોય ત્યારે હું પોતે કોણ છું, અને મારો ધર્મ શો છે તે જાણવા સમર્થ થાયછે. એકાંત ચિન્તનમાં આ પ્રમાણે નિર્ગમન કરેલો સમય કદિ નિષ્ફલ જતો નથી. માટે જ્યારે જ્યારે તમે તમારામાં રહેલા દોષ વિષે વિચાર કરશો ત્યારે ત્યારે સખળ થવાનું શિખવા તમે સમર્થ થશો. આત્મપરીક્ષા અને વિચારના સમયમાં, એટલે કે, જ્યારે તમે જીવિતના ઉપાધિ ભરેલા કાર્યથી મુક્ત થાઓછો ત્યારે, જાણું તમે પરમેશ્વરની સન્મુખ ઉભા ન હો, એવી તમારી દિશિતિ હોય છે, અને તેથી તમને પરમેશ્વર કનેથી બળની પ્રાપ્તિ થાયછે. કવિતા વિષે જેમ કેહેવાયછે તેવીજ રીતે આત્મ શાંત ચિન્તન કરવાથી એવો પરિણામ થાયછે કે

તે મનુષ્યને નિત્ય સહવાસના નિરૂત્સાહી કષ્ટદાયી શ્રમમાંથી તથા ખેદ ઉપજાવે એવા નિત્યકાર્ય ક્રમમાંથી મુક્ત કરાવી તેની સ્થિતિનું વિસ્મરણ કરાવી અતિ ઉચ્ચ, ગંભીર અને પવિત્ર અસરનો પાસ એસાડી ઉન્નત દશાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરાવે છે.* અને એજ ગ્રંથકાર કેહેછે કે, “જેટલા સમયની અગત્ય અંતઃકરણ ભિન્નતામાં પડેછે તેટલા સમયની અગત્ય આપણને બુદ્ધિ કેલવવામાં પડતી નથી; જે અંશ આપણમાં રહેલો છે તે કેલવવાને માટે સમય અને અવકાશની અગત્ય આપણને પડેછે.” વ્યવહારિક કાર્ય કરવાથી આપણને જ્ઞાનનીજ પ્રાપ્તિ થાયછે, પણ વિચાર કરતાં શિખવાથી આપણમાં સુબુદ્ધિ આવેછે, કે જે જ્ઞાનના કરતાં પણ વધારે સારી છે.

સર્વ ધર્મમાં ચિન્તન અને એકાંત મનન કરવાનો આદેશ કરેલો છે; અને હિંદુધર્મશાસ્ત્રમાં જેટલી તેની પ્રશંસા કરેલી છે, એટલી અન્ય ધર્મમાં કરેલી નથી. અનુગીતામાં નીચેપ્રમાણે શ્લોક લખેલા છે તે સાંભળો.—

તત્ર બુદ્ધિવિદોલોકાઃ સદ્ભાવનિરતાશ્ચયે
ધ્યાનિનોનિત્યયોગાશ્ચ સત્યસંધાજિતેન્દ્રિયાઃ

(મહાભારત આશ્વમેધિકપર્વ અનુગીતા અધ્યાય ૪૦ શ્લોક ૬)

જે લોક બુદ્ધિમાન અને સદ્ભાવનેવિષે તત્પર હોયછે, જે ધ્યાન ધરેછે, જે નિરંતર એકાગ્ર ચિત્તવૃત્તિવાળા હોયછે, સત્યવાદી હોયછે, જેણે પોતાની ઇન્દ્રિયો છુતેલી હોયછે.

જ્ઞાનવંતશ્ચયેકેચિદ્ લુબ્ધાજિતમન્યવઃ

પ્રસન્નમનસોધીરા નિર્મમાનિરહંકૃતાઃ ॥ ૭ ॥

જે જ્ઞાનવંત હોયછે, જે નિર્લોભી હોયછે, જેમણે ક્રોધને

* એક, ૩૫લીયું, રોબર્ટસનનાં ભાષણનું પૃષ્ઠ ૧૨૧

જીત્યો હોયછે, જેમનાં મન પ્રસન્ન રહેછે, જે ધીર હોયછે,
જે મમતા રહિત હોયછે, જે અહંકારરહિત હોયછે.

વિમુક્તાઃસર્વપૈતૈ મહત્ત્વમુપયાંત્યુત ॥ ૮ ॥

ઉપર વર્ણવેલા લક્ષણવાળા પુરૂષ અજ્ઞાનથી મુક્ત થઈ
મહત્ પદવિ પામેછે.

ધ્યાનયોગેન શુદ્ધેન નિર્મમાનિરહંકૃતાઃ

આમુવન્તિ મહાત્માનો મહાંતં લોકમુત્તમમ્ ॥

અં ૨૨ શ્લો ૫૨૧

શુદ્ધધ્યાન યોગથી જેનું અહં (હું) અને મમ (મારું) નાશ
પામ્યાં છે એવા મહાત્માઓ મહોટા ઉત્તમ લોકોને પામેછે.

ધ્યાનયોગમુપાગમ્ય પ્રસન્નમતયઃસદા

સુખોપચયમવ્યક્તં પ્રવિશંત્યાત્મવિત્તમાઃ ॥ ૨૩ ॥

ધ્યાન યોગને પ્રાપ્ત કરીને જેઓનું મન પ્રસન્ન થએલું
છે તેવા આત્મવિદ્ધરિષ્ઠ પુરૂષ સદા અવ્યક્ત સુખના સમૂ-
હમાં પ્રવેશ કરેછે.

હવે એપિક્ટેટસ નામનો તત્ત્વશોધક કે જેના વિષે હું
પ્રથમ કહી ગયોહું, તેનો ઉપદેશ સાંભળો. “જેમ ઝયુસ
(ખુદ) નિઃસંગ તથા આત્મસંતુષ્ટ રહેછે અને પોતાની સત્તા
અને તત્સંબંધી મનન કસ્યા કરેછે, અને પોતાને અનુકૂળ
વિચારમાં ગુંથાયો રહેછે તેમ, આપણે પણ આપણા મન
સાથે પ્રશ્ન કરવા કેમ સમર્થ ન થવું જોઈયે? તેમજ બીજા
કોઈની અગત્ય ન પડવા દેવા, આપણો કાલ નિર્ગમન ક-
રવાને સાધનરહિત ન થવા, ઇશ્વરી સત્તા માન્ય કરવા, અને
આપણો હરકોઈ વસ્તુ સાથેનો સંબંધ જાણવા આપણે
કેમ સમર્થ ન થવું જોઈયે? તેમજ જે વસ્તુઓ બન્યાં જા-
યછે, અને હાલ તેમની કેવી સ્થિતિ છે, તેમના પ્રતિ આ-
પણને પેહેલાં કેટલો બધો મોહ હતો, તેનો વિચાર કરવા,

દુઃખ દેનારી વસ્તુઓ હજી કયી છે, ને તેને માટે શા ઉપાય યોજવા, અને તે કેવી રીતે નિવારણ કરી શકાય, તેનો વિચાર કરવા અથવા કોઈ પણ વસ્તુમાં સુધારો કરવાની અગત્ય જણાય તો, તેમાં બુદ્ધિ અનુસાર સુધારો કરવામાટે આપણે કેમ સમર્થ ન થવું જોઈએ?”

અને, પોતાનું કેહેવું ચાલુ રાખી, એપિકોટસ એમ દર્શાવે છે કે, “રોમન લોકો તેમના સેહેનશાહ સિઝરની સત્તાનીએ અત્યંત નિર્ભય અને સુરક્ષિત છે, પણ તાવથી, નૌકાલંગથી, અગ્નિથી, ધરતીકંપથી તથા વીજળીથી શું સિઝર આપણને નિર્ભય કરી શકશે? મારે એટલુંજ હમણું કેહેવાનું છે કે શું સિઝર આપણને મોહથી મુક્ત કરી શકશે? ના તેનાથી તેમ બની શકવાનું નથી. ત્યારે શું તે ખેદથી મુક્ત કરી શકશે? તે પણ તેનાથી નહિ બને. ત્યારે શું ઈર્ષ્યાથી તે મુક્ત કરશે? તે પણ તેનાથી બનવાનું નથી. અર્થાત્ આ સર્વ વસ્તુઓ માહેની એકેમાંથી આપણને તે મુક્ત કરી શકે એમ નથી. પણ તત્ત્વશોધકનો સિદ્ધાંત એવો છે કે, ઉપર કેહેલી વસ્તુઓથી પણ આપણે નિર્ભય થઈ શકીએ. અને તે સિદ્ધાંતમાં શું કહેવું છે? હે મનુષ્યો! જો તમે મારૂં કેહેવું લક્ષમાં રાખશો તો, તમે ગમે ત્યાં હશો, તમે ગમે તે કામ કરતા હશો, ત્યાં ત્યાં અને તે તે સમયે તમને ખેદ થશે નહિ, ક્રોધનો આવેશ આવશે નહિ, તેમજ તમને બલાત્કાર તથા પ્રતિબંધનો અનુભવ થશે નહિ, એટલુંજ નહિ પણ તમારો કાલ નિર્વિઘ્ન અને નિર્ભયતાથી નિર્ગમન કરશો. સિઝરથી પ્રકટ ન થઈ શકે એવી (અને તે પ્રકટ કરવાને સિઝર સમર્થ પણ શી રીતે થઈ શકે?) આવા પ્રકારની શાંતિ જ્યારે મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય, અને તે બુદ્ધિદ્વારા પરમેશ્વરથી જ થાય છે, ત્યારે તે જોતો જાય છે અને વિચાર કરે છે કે, હવે મને કોઈ પ્રકારનું કષ્ટ આવી પડવાનું નથી. મારે ચારનો, કે,

ધરતી કંપનો ભય રહ્યો નથી. સર્વ વસ્તુ પરિપૂર્ણ રીતે નિર્ભય અને સુખ શાંતિમાં છે. પ્રત્યેક માર્ગ, નગર, મંડળી, પારોસી અને સોળતી મને હાનિ કરી શકે એમ નથી, એવો જ્યારે વિચાર કરેછે, એવા એકાન્તના સમયે શું તે સંતુષ્ટ સ્થિતિમાં નથી હોતો? ”

જીવિત કેવલ માયિક તથા મિથ્યા છે, એમ માનવાનું નથી, પણ કવિ લોગેદ્રલોના ઉપદેશ પ્રમાણે તે, સત્ય તથા અગત્યનું છે. પણ જીવિત સત્ય તથા અગત્યનું છે એમ શા ઉપરથી કેહેવું જોઈયે? કારણ કે, જે વસ્તુ આપણે જોઈયે છિયે તેની પછવાડે વહી જતી અને માયિક છાયા પછી એવી સત્ય વસ્તુ રહેલી હોયછે કે જે, આપણે જોઈ શકતા નથી. પણ તે સત્ય છે એટલુંજ નહિ પણ તે નિરંતર ચાલતી રહે એવી છે. આ સત્ય વસ્તુઓ ધર્માચરણ, પવિત્રતા, સત્યતા, ન્યાય, દયા અને મનુષ્ય જાતિયે કલ્યાણકારી છે એમ સ્વિકાર કર્યો છે, એવા બીજા ગુણ.—એ ગુણ જે પરિપૂર્ણ સ્થિતિમાં હોય તો તેમને પરમેશ્વરના પોતાના ગુણ છે એમ આપણે માનિયે છિયે. માટે આપણે જે ચિન્તન કરવાનું છે, તે આ ગુણ વિષે કરવાનું છે. અને તે બનતા સુધી જેમ ઘણી વાર થાય તેમ વધારે ઉત્તમ છે. આ પ્રમાણે ચિન્તન કરવું એટલે નિઃશયી રહેવું એમ સમજવાનું નથી. મનન કરવું એ એક પ્રકારનો સખત અભ્યાસ છે. વળી મનુષ્યના આત્માથી પ્રાપ્ત થઈ શકે એવા અભ્યાસમાં તે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. અને તે અભ્યાસથી આપણામાં આપણે આવેછે, એટલુંજ નહિ પણ તેથી આપણા આત્માનું પોષણ થાય છે. એ અભ્યાસ આપણા ધાર્મિક જીવિતને અન્નરૂપ તથા પુષ્ટિકારક છે. અને તેથી આપણે જેમ આપણા વિચારમાં ઉચ્ચ સ્થિતિયે પોહોચિયે છિયે

તેમ આપણે આપણા કૃત્યમાં પણ વધારે સબલ થઈએ છિયે. અતિ ગૃહ વિષય ઉપર વિચાર કરનાર વર્ગ બહુધા અતિ ઉદ્યોગમાં જીવિત નિર્ગમન કરેછે. શુભ કૃત્ય કરનારાઓએ શુભ વિચાર કરનારા પણ થવું જોઈએ. અને જનરલ (સેનાધિપતિ) લૉર્ડ વુલ્સલી કે, જે મારા સમજવામાં આવે છે કે, બ્રિટિશ સૈન્યમાં અતિ ચપલ સંગ્રામી કેહેવાય છે તેણે આપણને એમ દર્શાવ્યુંછે કે, જ્યારે જ્યારે હું રાજ્યની સેવા કરવા જઈછું, ત્યારે મારી સોલ્જર્સ પૉકેટબુક (સૈનિકોપયોગી નામનું પુસ્તક) સાથે થોમસ આક્રેમ્પીસ તથા બુક ઓફ કોમન પ્રેચર, (સામાન્ય ભક્તિનું પુસ્તક) લેઈ જઈછું. આ બન્ને પુસ્તક એવાં છે કે, એના જેવાં અંગ્રેજી ભાષામાં ભાગ્યેજ ખીજાં હશે કે, જે શાંત મને ચિન્તન કરવાને અતિ પોષણકારક થઈ પડે. એક ત્રીજું પુસ્તક જેને તેના પ્રિય પુસ્તકના વર્ગમાં ગણે છે, તે, “રોમનાં અતિ પ્રતાપી પાદશાહો માંહેના એક માર્કસ ઓરીલિયસના વિચાર” છે, અને હું આશા રાખું છું કે, તમે પણ એ પુસ્તક કોઈ સમયે વાંચશો.

એમ પણ વારંવાર કેહેવામાં આવેછે કે, અર્વાચીન સમયમાં જગત્ એટલું બધું બવસાયી થઈ પડ્યું છે કે, અને મનુષ્ય પોતાનું જીવિત એટલી બધી ત્વરાથી નિર્ગમન કરેછે કે, પ્રાચીન સમયના કરતાં લોક વિચાર કરવાનો થોડો અવકાશ રાખેછે. એક અંગ્રેજ કવિ જેનું મૃત્યુ ગયા વર્ષમાં થયું તે કહી ગયો છે, કે,—

(વસંતતિલક.)

અંગ્રેજ આધુનિક ચાંપથી કાર્ય સાધે,
ને કાળજીથી યુથબંધ વિદેશ વાધે;
ભૂમધ્ય સિંધુ વર્ગો નાઈલને તરેછે,
ને પૂર્વનો વિધિતરી સઘળે ફરેછે.

દેખાવ આખો અવર્તનમહિના વિલોકે,
 દેખી ધુણુવો શિરબંધ ધરેછ ચોકે;
 ને મોતના મુખલગી પણ જંપ ના લે,
 આત્મસ્વરૂપ પ્રતિ કોઈ ક્ષણે ન ભાળે. ૫૨

અને ઇંગ્લાંડના પ્રખ્યાત રાજનીતિજ્ઞ મી. ગ્લાડસ્ટને થોડા સમય પેહેલાં પોતાનો એવો અભિપ્રાય વિદિત કર્યો છે કે, “આપાર તથા નવીન શોધદ્વારા વૈભવની એટલી તો વૃદ્ધિ થઈ ગઈ છે કે, તેથી દેહ તથા સાંસારિક વિષયનો વધારો થયા જાય છે, અને તેથી પરિચયના પ્રાપ્ત્યને લીધે આપણને દૃષ્ટિગોચર થતી સૃષ્ટિનો મોહ વધારે સખલ થતો જાય છે, અને તેથી અગોચર વસ્તુ (અધ્યાત્મ) જોવાને ઉપયોગી થઈ પડતી માનસિક તથા અંતઃકરણની સત્તામાં વધારો થાય છે”,* એ વાત ખરી હશે; અને જેમ ઇંગ્લાંડને લાગુ પડે છે તેમ ભરતખંડને પણ લાગુ પડતી હશે. જો આમ હોય તો ખરેખર એ શોચનીય છે.

તેથી વિચારપૂર્વક અને લક્ષપૂર્વક ચિન્તન કરવાને અમુક વખત નિમી રાખવાની હું તમને સલાહ આપું છું. આવું ચિન્તન મનુષ્યના ધર્મસંબંધી અને તેના આત્માની સ્થિતિ સંબંધી ગૂઢ વિષયો ઉપર કરવું જોઈયે. આવા વિચાર કરવાને માટે તો તમે તમારી મેજે વખત નિમી શકો એમ છે. કાં તો પ્રતિ દિવસ પ્રાતઃકાલે અથવા સાંચકાલે, કે જે સમયે તમે એકલા એકાંતવાસ સેવતા હો, અથવા તો દિવસે કામથી મુક્ત થઈ નિવૃત્ત થયા હો તે સમયે અથવા તો તમારી જન્મતિથિયે, અથવા સપરવે દાહાડે, અથવા ઉપવાસના દિવસે, અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારનો વિશ્રામ લેવાને નિર્મેલા દિવસે માત્ર તમારે પ્રતિ દિવસ અમુક ક્ષણ નિમી રાખવી. અને શાંત રીતે ચિન્તન કરવાને માટે

નાઈનટીન સેંચરી નામના ચોપાનિયાનો મે ૧૮૮૮ નો અંક.

નિમી રાખેલી આ ક્ષણો તે તમારા જીવિતની એક નિય-
મિત ટેવ જેવી કરી રાખો. આવી ક્ષણો છે તે જીવિતની
કષ્ટસાધ્ય યાત્રામાં વિશ્રામાલય સમાન થઈ પડશે; તેથી
તમારાં પીડિત મનને વિરામ આપી શકશો. અને તમારી
સન્મુખ પડેલા માર્ગે જવાને તમે બલવત્ થશો એટલુંજ
નહિ પણ એ ક્ષણો જીવિતના તિમિરને પ્રકાશિત કરવા દી-
પકરૂપ થઈ પડશે. અને તે જીવિતના ગભરાટમાં નાખે એવા
ખોટા ભ્રમમાં (આભાસમાં) પણ તમને સીધે રસ્તે દોરશે.

(છપય.)

જે જ્યોતિ ઠરે રહું, તદ્દયના અંતર ભાગે
ચિત ચહિયે તે સમય જગાવ્યું તે નવ જગે
ધમણુ ધમે ઉત્સાહ કિન્તુ કશું એ નવ ભાસે
ને આત્મા રે' પડ્યો જ્ઞાનગુંચતણે નિવાસે
પણુ અંતર્મુખતાને સમય જે કરવું ઇચ્છાય છે
તે ચિન્તન કેરા સમયમાં સહજે સિદ્ધ કરાય છે.* ૫૩

તેટલાજ માટે સદાચરણી ને ઉઘોગી જીવિતનો ગૂઢાર્થ, ધ-
ર્મસંબંધી ચિન્તન અને વિચારશીલતા તથા પ્રભુપ્રાર્થનામાં
રહેલો છે.

ચિન્તન, વિચારશીલતા, અને પ્રભુપ્રાર્થના એ સુલભ
નથી. સર્વપ્રકારના અભ્યાસ કરતાં તે અતિ કઠિણ છે. અ-
દૃશ્ય સત્ય વસ્તુઉપર આપણા વિચાર સ્થિર રાખવા તે
કઠિણ છે, તથા તે સંબંધી પોતાના ચિત્તની એકાગ્રતા કરવી
એ દુર્લભ છે. આ વિષયમાં પ્રાપ્ત થઈ શકે એટલી બધી
સાહાયતાની આપણને અગત્ય છે અને તેમાં પુસ્તકો આ-
પણને બહુધા સાહાયક્ષત થઈ પડેછે. હરકોઈ સાફ પુસ્તક
નિત્ય વાંચવાથી, અને તેનો અમુક ભાગ કંઠાત્ર કરવાથી
તે આપણા વિચાર દૃઢ રાખવામાં અને આપણી મહત્વે-

* માથુ આર્નલ્ડની 'નીતિ'.

અછાના સ્વરૂપને ઉન્નત સ્થિતિમાં લાવવામાં અતિ સાહાયકારક થઈ પડે છે. આત્મશિક્ષણ તથા આત્મપરીક્ષા પણ અતિ ગુણકારી સાહાય છે. “કાલ” વિષેના મારા ભાષણમાં બેન્નમીન ટ્રાંકલીન વિષે હું કહી ગયો છું. મેં એમ પણ કહ્યું હતું કે, જે, સદ્ગુણની શિક્ષા ગ્રહણ કરવાની તેને ઇચ્છા થઈ તેની એણે એક સ્મરણી કરી રાખવી હતી. પ્રત્યેક સદ્ગુણના અનુસંધાનમાં બોધ સૂચવી નીચે પ્રમાણે તેણે સ્મરણી કરી છે.

૧ મિતતા.—સુસ્ત બની જવાય એમ ખાવું નહિ, નિશોચે એમ પાન કરવું નહિ.

૨ મૌન્ય.—બીજાને તથા તમને જે હિતકારક હોય તેજ બોલવું, તે વિના બોલવું નહિ, નજીવી વાત કરવી નહિ.

૩ વ્યવસ્થા.—તમારી સર્વે વસ્તુઓ બરાબર સ્થાનકે મૂકવી. નિત્ય જે જે કામ કરવાનું હોય તેને માટે વખત નિર્મા રાખવો.

૪ નિશ્ચય.—જે કૃત્ય કરવાનો તમારો ધર્મ છે તે કરવા નિશ્ચય કરવો. જે કરવા નિશ્ચય કર્યો હોય તે અવશ્ય કર્યા વિના રેહેવું નહિ.

૫ મિતવ્યય.—અન્યના તથા તમારા પોતાના સુખાર્થે જેટલું ખર્ચ કરવાની અગત્ય હોય તેટલુંજ ખર્ચ કરવું. અર્થાત્ નિરૂપયોગી ખર્ચ કરવું નહિ.

૬ ઉદ્યોગ.—કાલ વ્યર્થ ગાળવો નહિ, કંઈ પણ ઉપયોગી કૃત્ય સદા ખંત રાખી કરવું, નિરૂપયોગી કામ કરવાં નહિ.

૭ શુદ્ધભાવ.—કોઈની સાથે હાનિકારક પ્રપંચ રમવો નહિ. નિષ્પાપ અને ન્યાયથી વિચાર કરવો. બોલવું તે પણ તેવીજ રીતે બોલવું.

૮ ન્યાય.—કોઈને હાનિ પોહોંચાડી અથવા જે હિત ક-

રવાનો તમારો ધર્મ છે, તેમાં કસુર કરી, કોઇને નુકશાન કરવું નહિ.

૯ મર્યાદશીલતા.—હૃદયી ઉપરાંત જવું નહિ. ક્રોધ ઉપજે એવું નુકશાન થતું હોય અને તે માટે કેહેવાની અગત્ય જણાય તોપણ આમોશ રાખવી.

૧૦ પવિત્રતા.—શરીર, વસ્ત્ર અથવા તમારા વસવાતા સ્થાનમાં મલિનતા રાખવા દેવી નહિ.

૧૧ શાન્તિ.—નજીવિ વાતથી વ્યગ્ર થવું નહિ, અથવા અસાધ્ય દેવી બનાવથી ક્ષોભ પામવો નહિ.

૧૨ જિતેન્દ્રિયત્વ.—એક પલિવ્રત.

૧૩ નમ્રતા.—સર્વોત્કૃષ્ટ રીતિયે વર્તી ગએલાના દૃષ્ટાંતનું અનુસરણ કરવું.

તેણે એક રોજનીશી રાખી હતી તેમાં ઉપર વર્ણવેલા પ્રત્યેક સદ્ગુણખાતે એક પૃષ્ઠ નિર્મા રાખતો. અને પછી પ્રત્યેક સદ્ગુણ ઉપર અનુક્રમે એક અઠવાડિયાસુધી પૂર્ણ લક્ષ રાખવા નિશ્ચય કરતો. તે કેહેછે કે, “આ પ્રમાણે પેહેલા અઠવાડિયામાં મિતતા વિરૂદ્ધ જરા પણ દોષ ન થવા દેવા મેં વધારે ચોકસ રહેવા માંડ્યું, અને અન્ય સદ્ગુણ ઉપર એવું ધ્યાન ન આપી માત્ર પ્રતિ દિવસ થયેલા દોષનો સાયંકાલે નોંધ રાખવા માંડ્યો”. પ્રત્યેક સદ્ગુણની પાછળ એક અઠવાડિયું મંડ્યા રહી અને પ્રતિદિવસને અંતે એ અઠવાડિયામાં નિર્મા રાખેલા સદ્ગુણ વિરૂદ્ધ કેટલી વાર તે દોષિત થયો તે તેના પુસ્તકમાં નોંધ રાખી તેર અઠવાડિયા સુધી આ પ્રમાણે તેણે કર્યાં કર્યું. એવી રીતે પ્રત્યેક વર્ષના ચાર અઠવાડિયાના અંતરમાં ઉપર કહેલા પ્રત્યેક સદ્ગુણવિષે અંત રાખી તેણે આત્મપરીક્ષા કરવા માંડી, અને કેટલાક સમય સુધી આત્મપરીક્ષાની તેની

આ યુક્તિ તેણે ચાલુ રાખી. તે કેહેછે કે, “હું ધારતો નોહોતો એટલા બધા દોષ મારામાં માલમ પડ્યા તેથી હું ચકિત બની ગયો. પણુ જ્યારે તે દોષ મારામાં કમી થતા જાયછે એમ મને લાગ્યું ત્યારે મને સંતોષ થયો.” તેની યુક્તિ અને તેનો અનુભવ મને લાગેછે કે, કેટલેક દરજ્જે આ-પણુને સાહાયકારક થઈ પડે એવાં છે.

અન્તે પ્રભુપ્રાર્થનાની સર્વોત્તમતા વિષે, અને પરમ પવિ-ત્રતા વિષે, સર આર્યહેલ્મ્સે જે પૂજ્યભાવના ઉદ્ગાર કા-હાડ્યા છે, તેનો વિચાર કરિયે—પ્રભુપ્રાર્થનાથી આત્મશિ-ક્ષણુને નિરંતર પુષ્ટિ મળેછે, પણુ તે પ્રાર્થના લોકોને દેખા-ડવાને થતી વિચારશૂન્ય હોવી ન જોઈયે, પરંતુ તે ભા-વપૂર્વક એકાગ્રતાવાળી અને સાવધ થઈને કરેલી હોવી જો-ઈયે. મનુષ્ય પોતાના મનનેજ પૂછે કે,—જે વસ્તુ માટે તે પ્રભુપ્રાર્થના કરેછે તે તેને ખરેખર મળશે? તે પોતાના મન સાથે વિચારી જીએ કે, જે ક્ષણે તે ક્ષમાભાવને માટે યાચના કરેછે તે ક્ષણે પણુ તે પોતાના ક્રોધના આવેશને તજી દેવાને તે તત્પર છે કે નહિ? જો તે તત્પર ન હોય તો પોતાના કર્તાના સાનિધ્યમાં અમુક શબ્દ બોલી જવા શિવાય બીજું કશું વધારે શુભ કૃત્ય કરવાનું મનુષ્યને જડી શકે નહિ. અર્થાત્ પોતાના પ્રભુ આગળ એકલો એક બા-લક જેમ પોતાનો પાઠ ભણી જાયછે તેમ, અને જાણે દીસ્તુ રાખતો હોય તેમ, તેના અર્થઉપર લક્ષ આપ્યા વિના બબડી જવું, એ એક કંપારી વધુટે એવી પરમેશ્વરની મશ્કરી નહિ તો બીજું શું?*

૧૧ રીતભાત.

નીતિ અને રીતભાત જે આપણા જીવિતને દીપાવેછે તે કાયદા કરતાં વિશેષ અગત્યની છે, કેમકે કાયદા પ્રકટ થવાનું મૂળ તે છે. ન્યાયના નિયમ તો આપણને કોઈ કોઈ સ્થાને લાગુ પડેછે પણ રીતભાતની અસર તો સર્વ સ્થલે થાયછે, અને શ્વાસોશ્વાસમાં આપણે જે હવા લઈએ છિયે તેની પેઠે આખા જનસમૂહમાં તે આપી જાયછે. સારી રીતભાત જેને આપણે કહિયે છિયે તેનો અર્થ એજ કે સારી ચાલચલગત; અને વિવેક તથા માયાગુપણનો તેમાં સમાવેશ થઈ જાયછે. મનુષ્યપ્રાણીમાં અન્યોન્ય જે સર્વ પ્રકારના લાભદાયક અને આનંદદાયક સ્વહાર ચાલેછે તેમાં પરોપકારનો ગુણ છે તે સર્વોપરી છે. લેડીમાન્ટેગ કેહેછે કે, સહ્યતા વાપરવામાં આપણું કંઈ જતું નથી પણ તેથી સર્વ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાયછે.

સ્માધલે રચેલા સ્વામ્યમાંથી.

(ગીતિ.)

રીતભાત જે છે તે, નથી નિરર્થક ખરું તમે જાણો;

રાજ્યભક્ત મન તેમજ, ઉદાર વૃત્તિતાણુંજ કળ માનો. ૫૪

સારી રીતભાતના વિષય ઉપર કંઈ પણ તમારા આગળ વિવેચન કરવાનું મારા મનમાં ઘણા દિવસથી હતું. કારણ કે તમે સર્વ માન્ય કરશો કે આ વિષય એવો છે કે તે આપણુ સર્વને નિત્ય અને ધડિયે ધડિયે ઉપયોગી છે. સારી તથા નઠારી રીતભાતમાં, તેમજ, જંગલી અને સહ્યવર્તણૂકમાં કેટલું અંતર છે તે આપણુ સર્વે જાણિયે છિયે, તેથી અમુક મંડળીમાં, કેટલું અંતર જણાઈ આવેછે તે પણ, આપણે જાણિયે છિયે. અને તમારે તો જનસમૂહમાં વસવાનું છે, અને જાહેર જીવિત તેમના ભેગા રહીને નિર્ગમન કરવાનું છે, અને તમે સર્વની

દૃષ્ટિયે પડવાના છે, અને મને ભરોસો છે કે સર્વથી, તમારો આદર સત્કાર થવાનો છે, એટલા માટે તમને તે સભ્ય રીતભાતનો અભ્યાસ, ખરેખર, ધણેજ ઉપયોગી છે; કારણ કે, હવે પછી, મનુષ્યના સમૂહમાં તમારી ગણના થવાનો અને તેમના ઉપર તમારો ભાર પડવાનો ધણે આધાર, જેવી તમારામાં રીતભાત હશે, તેનાઉપર રહેશે. જો તમે સામાન્ય માણસની સમાન વર્ત્તશો, તો તમે સામાન્ય માણસ જેવા દેખાશો, અને તમારો સત્કાર પણ તેવોજ થશે. સદ્ગૃહસ્થના જેવી તમે રહેણી રાખશો તો તમારી ગણના પણ સદ્ગૃહસ્થ જેવી થશે, અને સદ્ગૃહસ્થ જ્યાં જ્યાં જાયછે, ત્યાં ત્યાં તેને જે માન અને પ્રતિષ્ઠા મળેછે, તે તમને મળશે.

સદ્ગૃહસ્થ કોને કેહેવો, એવિષે પેહેલા અને બીજા વર્ગના વિદ્યાર્થિયોને, મેં જે પ્રથમ ભાષણ આપ્યાં હતાં, તે માંહેના એક ભાષણમાં વિવેચન કરચું હતું. માત્ર સારી રીતભાતથીજ સદ્ગૃહસ્થ બનીજવાતું નથી, પણ એકંદરે સદ્ગૃહસ્થની પંક્તિમાં ગણાવાને જોઈતા સદ્ગુણોમાંનો સારી રીતભાત એ એક સદ્ગુણ છે. પણ કોઈ કોઈ વાર એવું બનેછે કે જે માણસના અંતઃકરણમાં વાસ્તવિક રીતે સદ્ગૃહસ્થાઈનાં લક્ષણ હોય તોપણ તે ઉપર ઉપરથી સારી રીતભાતનો હોળ ધારણ કરેછે. પણ જે રીતભાતમાં સંપૂર્ણરીતે સભ્ય નથી, તેને સદ્ગૃહસ્થ કહી શકાય નહિ. અને તમે તો તમારા જન્મથી તથા વિદ્યાભ્યાસથી, અને ચાગરદમથી આવી મળતા સુધારાથી સારી રીતભાતનો સદ્ગુણ જરા સંભાળ રાખીને વધે એવી ખંત રાખો તો સારા સદ્ગૃહસ્થ થવાનાં પૂરેપૂરાં સાધન મેળવી શકો એમ છે.

આપણે આપણા પડોશીનું ચિત્ત આકરશી શકિયે અને તેની દૃષ્ટિમાં આપણે આનંદદાયક જણાઈયે એમ બોલવામાં,

કૃત્ય કરવામાં, ભાવ અતાવવામાં, અને જોવામાં સ્વાભાવિક થઈ પડેલી રહેણી ચલાવિયે એનું નામજ સારી રીતભાત. હવે આપણે સારી રીતભાતના ત્રણ વર્ગ પાડી, તેમના વિષે વિવેચન કરિયે.

(૧) બોલવામાં સારી રીતભાત.

(૨) કૃત્યમાં સારી રીતભાત.

(૩) અંગચેષ્ટામાં ને આહારના દેખાવમાં સારી રીતભાત—

(૧) બોલવામાં સારી રીતભાત વિષે.

આપણે જે શબ્દ બોલિયે છિયે તે ખરેખર, અત્યંત ઉપ-યોગી થઈ પડેછે. શબ્દવડે આપણે આપણા મનના વિચાર દર્શાવિયે છિયે; આપણે વાસ્તવિક રીતે કેવા છિયે, તેનો નિર્ણય (તોલ) આપણી આજુબાજુ રહેનારને કરવાનું આ કરતાં કોઈ બીજું વધારે સાફ સાધન નથી. માટે આપણે એવા બોલ બોલવા જોઈએ કે, જેની ધ્વનિ મૃદુ, મમતાવાળી, અને મનોહર થઈ પડે, તે કાનને મધુર લાગે, તથા અર્થમાં પણ આનંદકારક હોય, વળી તેનું ઉચ્ચારણ એવી રીતે કરવું જોઈએ કે, તેથી શ્રવણ કરનારના કાનને, તેમજ અંતઃકરણને કોમળ લાગે. તમે સારી પેઠે જાણો છો કે, કઠોર અને હલકી બોલી અતિશય અપમાનકારક થઈ પડેછે. તેમાં વળી ભરતખંડમાં તો, નીચ લોકમાં, સાધારણ રીતે બોલાતા બોલ, એટલા બધા હલકા, અને બેશરમ હોયછે કે તેથી ધણુંજ માફ લાગે; તેવીજ રીતે નીચ લોકના મ્હોડા માંહેથી નીકળતા ઘણા સાધારણ થઈ પડેલા અપવિત્ર અપશબ્દોથી પણ એવુંજ બનેછે. સોગત ખાવાની રીત પણ એવીજ હોયછે. તેમજ વળી પરમેશ્વરના નામનું અને પવિત્ર વસ્તુનું ઉચ્ચારણ એમજ બેસંભાળથી

થાયછે. પરમેશ્વર તથા ધર્મનાં પવિત્ર નામ, એટલાં તો, પરમપવિત્ર છે કે, તેને સંસારઅવહારના ચાલતા પ્રસંગમાં મરજીમાં આવે તેમ તેની ફેંકમ ફેંકા કરવી ઉચિત નથી.

આપણી બોલીમાં આપણે કેવા શબ્દ પસંદ કરવા નેહયે, એ ધણું ગૂઢ છે, કારણ કે, તેની ગતિ, આપણા હૃદયના મર્મસ્થાન સુધી પોહોંચે છે. શબ્દો છે તે આપણા વિચાર સમન્વવાનું સાધન છે. અને ને આપણા વિચાર સારા હોય તો આપણે સારા શબ્દ ઉચ્ચારી શકિયે. “હૃદયે હોય તે ઓઠે આવે.” હૃદયું મૃદુ હોય તોજ આપણા મુખથી મૃદુ શબ્દનું ઉચ્ચારણ થાય, એટલા માટે નિશ્ચયાત્મક તમારે તમારા વિચારમાં કોમલતા આવવા દેવી નેહયે કે જેથી કરીને તમારી બોલીમાં પણ કોમલતા આવે.

આ ઉપરથી જણાય છે કે, સારી રીતભાતનો આધાર, કેવલ જે બોલ તમે બોલો છો, તથા જે સ્વરૂપમાં તેનું ઉચ્ચારણ થાયછે તેના ઉપરજ રહેલો નથી; પણ તમારા બોલવાનો અર્થ શો છે, તે ઉપર સારી રીતભાતનો વિશેષ કરીને આધાર રહેલો છે. તમારા બોલવાનો ભાવાર્થ આનંદજનક થાય, એમ તમારે કાળજી રાખવી નેહયે. અયોગ્ય પ્રસંગે અયોગ્ય શબ્દ બોલવાની કેટલાકને ટેવ પડી ગઈ હોયછે. એટલે કે, શબ્દ પોતેજ અયોગ્ય નથી હોતા પણ જે વેળાએ અને જે ઠેકાણે તે બોલવામાં આવેછે તે વેળાએ અને તે પ્રસંગે અનુગતા અને માફું લગાડે એવા થઈ પડેછે. કેટલાકના નેવામાં કાંઈ નવી વસ્તુ આવે તો તેનું મૂલ્ય શું બેઠું છે એવું પૂછ્યા વિના તેનાથી રેહેવાતુંજ નથી. આવી રીતે પૂછવું એ નકારી રીત ગણાયછે. કેટલાએક વળી એવા હોયછે કે તેઓ ને કાંઈ વસ્તુ તમારી પાસે જીવે અને તેમને તે મનગમતી થઈ પડે તો તમારી

પાસેથી માગી લેવાને આચકો ખાતા નથી. આ પણ નઠારી રીતભાત કેહેવાય. કેટલાએકને ભોજન અથવા દ્રવ્યસંબંધી વાતો કરવાની ટેવ પડી હોય છે. બીજા કેટલાએકને, ચિતરી ઉપજે એવા રોગ, અથવા કુટુંબ કલેષ વિષે, અથવા અન્ય દુઃખદાયક વિષય વિષે એટલી બધી પૂછપરછ કરવાની ટેવ પડી હોય છે કે, તેથી શ્રવાણ કરનારના કાનને, તેમજ મનને, કઠોર લાગ્યા વિના રેહેજ નહિ. આવા પ્રકારનાં બધાં પ્રશ્ન અને ટીકા એ એક ખોટી રીતભાત કેહેવાય છે. અને તે મનની હલકી અને નીચ ટેવથી આવેછે. માટે તે તજ દેવા ખંત રાખવી. વળી નિરૂપયોગી અતિશયોક્તિનાં વચન બોલવાનું પણ તજવું જોઈએ. જે તમારે કેહેવાનો હેતુ હોય, તે સભ્ય શબ્દમાં કેહેવો, પણ તેમાં અતિશયોક્તિ કરી પ્રશંસાની બોલી વાપરવી નહિ. ભરતખંડમાં આવી રીતની બોલીનો પ્રચાર બહુ જણાયછે. આનું એક ઉદાહરણ તમને કહી સંભળાવું છું કે, જ્યારે હું ઇંગ્લાંડમાં હતો ત્યારે મારા એક મિત્રે, મને એમ લખ્યું હતું કે, તમારી કૃપાથી હું બરફ ઉપર લાકડાના જોડા પેહેરી દોડવાની રમતમાં જીત્યો છું. આ સમયે, એક લેફ્ટેનન્ટ ગવર્નરે કહેલી વાતનું મને સ્મરણ થાયછે. તે એક સમયે બંગાલા ઇલાકાની કોઈ નિશાળની પરીક્ષા લેવા ગયા હતા, અને ત્યાં તેમણે પરીક્ષા લેતાં પૂછ્યું કે, “પૃથ્વી ગોળ શાથી ફરેછે” એનું ઉત્તર તેને એવુંજ મળ્યું કે “આપકી ઇક બાલસે” (આપ જેમ ફરમાવો છો તેમ) આવું બોલવું ખોટું છે એટલુંજ નહિ, પણ બેવકુફાઈ ભરેલું છે. કારણ કે, તેથી બોલવાનો જે હેતુ તે નિષ્કળ જાયછે.

આ સમયે, એક બીજા પ્રકારની અતિશયોક્તિ વિષે હું તમને કહી સંભળાવું છું. તે એકે, આપણે પોતે પોતાનેજ માન આપવાનું કરિયે છિયે. તે વિષે તમારું લક્ષ ખેંચવા હું ઇચ્છું છું. માટે એમ કેહેવું છે કે, જે પદવી

આપણુને પ્રાપ્ત થઇ હોય નહિ, તે ધારણુ કરવી અથવા તેનો સ્વીકાર કરવો એ સારી રીત કેહેવાય નહિ. આવું, ખોટું ડોળ ધારણુ કરવું એ ખોટી રસસૂતા અને નઠારી રીતભાતનું ચિન્હ છે. કેટલાએક લોક, “હિઝહાઇનેસ,” મહારાજ, રાજા, કુમાર, એસ્કવાયર આદિ માનપ્રદર્શક ઉપનામ ધારણુ કરવાનો અને ખીજા પાસે તેમ કેહેવરાવવાનો ફાંકો રાખેછે. પણ તેમનેજ તેનો કિંચિત્ હક નથી હતો. આમ કરવાથી તેઓ ચેષ્ટાને પાત્ર થાયછે. અને તેથી તેમનું મિથ્યાભિમાન, તથા નીચમન, પ્રકટ થઈ આવેછે. આત્મપ્રશંસાથી મ્હોટાઈ મળતી નથી, પણ તેથી પ્રતિકૂલ પરિણામ નિપજે છે. જેવા તમે હો તેવા વાસ્તવિક રીતે તમારે કેહેવરાવવું, અને તેથી કંઈ પણ અધિક, અથવા ન્યુનતા બતાવવી નહિ, એમાં જ તમારી સત્ય શોભા રહેલી છે. જે વસ્તુ ખરી નથી તે શોભા આવતી નથી. તમે જે દીકા કરો તેમાં મર્યાદા રાખવી; તમારાથી મોટી વયનાની સાથે, તથા તમારાથી જે વધારે ડાહ્યા મનાતા હોય તેની સાથે, વાદવિવાદ કરવો નહિ. જો તમારે કંઈ અભિપ્રાય આપવો હોય તો, તે રેહેમ ભરેલો અને નમ્રતાથી કહી બતાવવો.

ખીજા કોઈ મુલુક કરતાં અહિં ભરતખંડમાં, રાજ્યસત્તાની વિરુદ્ધ, જાણ્યાવિના અને ઉતાવળથી દીકા કરવામાં આવતી વારંવાર આપણે સાંભળિયે છિયે. કેવળ, અદ્ય કેલવણીવાળા અને વળી ખરી હકીકતની અણુમાહિતીવાળા માણસોથી, રાજ્યપ્રકરણીય કૃત્યની દ્વેષપૂર્વક નિંદા થતી પણ આપણે સાંભલિયે છિયે. એવી દીકા ઘણી અપમાનકારક છે. શું આ દીકાનું ઉત્પત્તિકારણ, અવિચાર ભરેલી મૂર્ખાઈ કેહેવાય નહિ?

માટે જેમની આપણા ઉપર સત્તા હોય અને જે સર-

કારમાં મુખ્યત્વે કરીને મહાન સત્તાધીશ હોય તેમના સં-
બંધી બોલવું હોય, તો તે માનપૂર્વક બોલવાની સંભાળ રા-
ખવી જોઈએ “સત્તાધીશ બનેલા છે તે પરમેશ્વરનાથી
નિર્માણુ થઈ બનેલા છે.” એ વાત તમારા મનમાં ઉતારવા,
મારા પ્રથમના ભાષણમાં હું પ્રયત્ન કરી ચૂક્યો છું, માટે
આપણુ કોણુ? કે તેમની નિંદા કરિ શકિયે?

છેવટમાં હવે ધર્મસંબંધી વિષય વિષે વાદવિવાદ ન કરવા-
ની હું તમને સલાહ આપું છું. ધર્મનો વિષય કાંઈ વિવાદનો
વિષય નથી, પણ શ્રદ્ધાનો વિષય છે. ધર્મવિવાદથી પરિ-
ણામે ઘણી વખતે, અમર્યાદ ક્રોધ અને કેટલીક વખત
તો, અમર્યાદ વિખવાદ નિપજે છે. એ મેં નજરે જોયું છે.

(૨) કૃત્યમાં સારી રીતભાત.

આપણું કૃત્ય પણ આપણા શબ્દ પ્રમાણે આનંદદા-
યક હોવાં જોઈએ. તમારા પ્રત્યેક કૃત્યમાં, સર્વ સમયે, સર્વ
સ્થલે, નિશાળમાં રમવાની ભૂમિ ઉપર, ઘોડા ઉપર બેસી
બાહાર ફરવા જતો, અથવા શિકારે જતો ત્યારે અથવા
તમારા એકાન્ત સ્થલમાં હો ત્યારે તમારું આચરણુ, નમ્ર
અને સહ્ય રહેવું જોઈએ. કે જોથી કરીને, તમારી રીત-
ભાત, તમારા ઉપરિયોને અથવા તમારા હાથ નીચેનાઓને
અથવા તમારા બરાબરિયાઓને પ્રિય થઈ પડે. સારી
રીતભાતવાળો મનુષ્ય, સહ્યતા બતાવવામાં ઘણી નમ્રતા
બતાવવાને કે ઘણી ઉદાર વૃત્તિ બતાવવાને ડરતો નથી.
પણુ જો, સર્વની પ્રતિ મમતાથી વર્તવાને, તમારી સહ્યતા,
પ્રમાણિક તથા અંતઃકરણપૂર્વક ઇચ્છાથીજ આચર્યું થતી
હોય તો મારા ધારવા પ્રમાણે, શબ્દવડે તમારા આચ-
રણમાં, હૃદયી ઉપરાંત સહ્યતા તથા મર્યાદા દર્શાવવામાં
કોઈ પ્રકારનો બાધ નથી. ઉદ્ધત રહેવા કરતાં, જમે તે
પ્રકારે બહુ સહ્ય રહેવું એ વધારે સારું છે; અને કુલીન

પુરુષને તો તેનાથી અતિ નીચ પંક્તિવાળાઓના સહવા-
સમાં પણ તેમના પ્રતિ કૃપા ભાવ બતાવ્યાથી, અથવા તે-
મની સાથે મર્યાદશીલ રેહેવાથી આપણી હલકાઈ ગણાશે
એવી કંઈ પણ બીક રાખવાની અગત્ય નથી. માટે જો
તમારે સારી રીતભાત શીખવી હોય તો માફ કરજું માની,
સર્વની સાથે તમારા અવહારમાં મર્યાદશીલ રેહેવું. ડોળ
રાખવો નહિ, અને માનપૂર્વક વર્તવું. તેમજ સર્વની સાથે
ખુશ્ખા દિલથી વાત કરવી, નિષ્કપટી થવું, અને ગમતી રે-
હેણી રાખવી. આપણી પાસે થઈને જતા માણસોને સ-
લામ કરવી. પણ જે સમયે, તમે રસ્તામાં જોને ઝાળ-
ખતા હો તેને જુઓ, અને જો તેમની સાથે કદાચ થોડું
પિછાન હોય, તો પણ તે સમયે તેમની આગળ થઈને
મુંગે મ્હોડે ચાલ્યા જવા કરતાં, કંઈ પણ ઝાળખાણુની
નિશાની બતાવવાથી તમારી શોભા વધે છે. જોને તમે
ઝાળખતા હો, પછી કાં તો તેને તમારાથી વિશેષ યોગ્ય-
તાના ગણુતા હો કે નહિ તે વાત જુદી છે તો પણ તેવા
પ્રત્યેકને તમારે સલામ કરની યોગ્ય છે. એમ હું ધારું.
અને એમ કરવાથી તમારી ખરેખરી કુલીનતા કે ઉચ્ચ
પદવિ બતાવ્યા જેવું તમે કરજું, એમ ગણાશે. સર્વની સા-
થેની આવી જવાબદારી અને મળતાપણું રાખવાથી પોત-
પોતાને સર્વોત્કૃષ્ટ માન આપ્યારૂપ થાયછે. તમે જે કંઈ
કૃત્ય કરો તે સમયે તમારા મનમાં એવો વિચાર ન આ-
વવો જોઈયે કે મારી મ્હોટાઈ શાથી જણાય? પણ
હું બધાની સાથે મલતાવડો તથા પ્રિય શી રીતે થાઉં?
એવો વિચાર તમારે કરવો જોઈયે. જો આવો વિચાર રા-
ખશો ને તે પ્રમાણે તમે વર્તશો તો તમારી મ્હોટાઈ,
પોતાની મેજેજ, જણાઈ આવશે.

વિનય એ એવો ગુણ છે કે, તે પ્રત્યેકને, માન્ય કરવા
યોગ્ય છે. આશ્ચર્યની વાત એટલીજ છે કે, તે ધણાજ થોડા

ભાગે જોવામાં આવેછે. બીજા દેશ કરતાં, ભરતખંડમાં, તે ઘણું થોડું ભાગે હશે કે નહિ તે હું ખાત્રીથી કહી શકતો નથી, પણ ભરતખંડના તરૂણ વયનાની વિરૂદ્ધ, અને તેમાં વિશેષે કરીને, જેમણે કાંઈ પણ કેલવણી લીધેલી હોયછે, તેમની વિરૂદ્ધ સામાન્ય આરોપ, એવો મુકાતો જાયછે કે, વિનયી થવાને બદલે તેઓ પોતે પોતાને વિષે ધણું માની લેછે. કેલવણીનો પરિણામ, છેવટ, આવો નિપજેલો જોઈ મને ધણું ખેદ થાયછે. કેલવણી પ્રાપ્ત કર્યાથી આપણને એવો બોધ થવો જોઈયે કે, આપણે અદ્યપણ છિયે, અને તેથી આપણે નરમાશ પકડવી જોઈયે, પણ યુવાવસ્થાનો ઉછલતો ઉત્સાહ અને જોશ એટલા પ્રમાણમાં હોયછે કે, તેથી હૃદયપરાંત પોતાની વડાઈનો આવેશ વારંવાર આવી જાયછે. અને ભરતખંડમાં જે સ્થિતિઓ પ્રધાનપણે પ્રવર્તવા માંડીછે તેને લીધે, કદાચ, આવા વલણને ઉત્તેજન મળતું હોય એમ લાગેછે. આમ બનતું હોય તો આપણે વધારે સાવધ રહેવું જોઈયે. મુખ્યત્વે કરીને, હિંદુઓને તો વધારે સાવધ રહેવાની અગત્ય છે. કારણ કે, પ્રાચીન હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રમાં વિનયી થવાનો બોધ કરતાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે ઉપદેશ કરેલોછે. ખ્રીસ્તાના સોળમા અધ્યાયમાં વર્ણવેલા સાત્વિકગુણ માંહેના હી શબ્દ ઉપરથી લજ્જ શબ્દની ઉત્પત્તિ થયેલી છે. અને લક્ષમાં રાખવાની વાત મને એ લાગેછે કે તે અધ્યાયમાં વર્ણવેલા.

દંભ, દર્પ, અભિમાન, રિસ, કઠોરતા, અજ્ઞાન

ઉપજે તેને હોય જે, આસુરી સંપતવાન. ૫૫

છ આસુરી ગુણ માંહેના અર્ધગુણ જેવા કે, મિથ્યાભિમાન, અહંકાર, મદ, તે “લજ્જ” શબ્દના વિરોધી છે.

તમારી સ્થિતિનો ખ્યાલ બિલકુલ ન લાવવો. અન્યને

જેઈ તેમના વિષે વિચાર કરવો. સ્વાભાવિક ગુણ રાખવો, ડોળ ન કરવો, સુખશાંતિમાં રહેવું, એ સર્વે સારી રીત-ભાતના દ્વારમાં પ્રવેશ કરાવનારી કુચિયો છે.

એ તો વાત ખરી છે કે, સરિયામ જગ્યામાં થુંકવું, તેમજ નાક ન શીકવું, તથા બળખા નાંખવા, તથા એવી કેટલીક રીત, કે જેથી જોનારને ખરાબ લાગે, તથા કંટાળો ઉપજે, તેવી ખોટી રીતભાત પણ તજવી જોઈએ. એ સંબંધી વધારે વિસ્તારથી કહેવું તે હું હીક ધારતો નથી. પણ મારો કહેવાનો હેતુ તમે સર્વે સમજ્યા હશે એમ હું ધારું. સરિયામ જગ્યામાં, ખુબ પાણી પીને તેમાંથી ઘણીજ એવકુકાઈથી તથા કંટાળો ઉપજે એવી રીતે પાણીના કોગળા કરતાં કેટલાક માણસને કેટલીક વાર મેં નજરે જોયાછે. આમ કરવાની અગત્ય હોય તો, કોઈ જાણે નહિ એમ કરવું જોઈએ, પણ બધાના દેખતાં કરવું નહિ.

મને ખાતરી છે કે, આ મારા અભિપ્રાયને તમે મળતા આવશે અને મારો કહેવાનો હેતુ તમને સમજાયો હશે, તેવીજ રીતે, સીસા મ્હોઝે માંડીને પીવું, અથવા તેમ નહિ તો, અસહ્ય રીતે વર્તવાનું કદાપિ જંગલમાં નથું જાય. પણ જ્યાં ઝાઝાં માણસ હોય ત્યાં તે સાફ દેખાતું નથી. અને આમ કરિયે તે “યોગ્ય સ્થલે યોગ્ય કામ કરવું એમ કહેવાય નહિ” શું તમે મારા આ મત સાથે મળતા નહિ થાઓ?

સમયપાલકતા એ પણ સારી રીતભાતનો એક પ્રકાર છે. એને “રાજ્યાચાર કહેછે.” જ્યારે તમે કોઈની સાથે અમુક સમયે મળવાનો નિશ્ચય કરી રાખ્યો હોય, જે એક પ્રકારનું વચન દીધા જેવું છે, તો તે પ્રમાણે, અરાખર સમયે વર્તવા લક્ષમાં રાખવું. એથી તમારું માન, તથા

ખીજની સગવડ પણ જળવાશે. પત્રના ઉત્તર લખવામાં નિયમાનુસાર વર્તીશું એ કેવી અગત્યની સહ્યતા છે, તે-વિષે મેં જ્યારે “કાલ” વિષે ભાષણ કર્યું હતું ત્યારે હું કહી ગયોહું.

(૩) હવે ભાવ બતાવવામાં અને દેખાવ કરવામાં સારી રીતભાતના વિષય ઉપર હું કેહેવાનું શરૂ કરું. “દેખાવ” ના પેટામાં તમારા પેહેરવેશનો તથા તમારા શરીર ઉપર જે લાગતી વળગતી ખીજ વસ્તુઓ દોષ તેનો, તેમજ તમારા પોતાના અંગનો હું સમાવેશ કરું. જ્યાં આગળ જે પેહેરવું ઘટે ત્યાં આગળ તેવું પેહેરવામાં આવે નહિ તે, તથા મલિનતા, બન્ને એક સરખી રીતે, અણુગમતાં થઈ પડે છે. મારે, તમારું શરીર તથા વસ્ત્ર, બહુ સંભાળથી સ્વચ્છ રાખવા અતિશય કાળજી રાખવી. ભારે કિમતી વસ્ત્ર પેહેરવાની એટલી બધી અગત્ય નથી, પણ સારાં અને સ્વચ્છ વસ્ત્ર પેહેરવાં, મેલાં અથવા ફાટેલાં પેહેરવાં નહિ અને આ બધાય કરતાં પણ તમારાં શરીર સ્વચ્છ અને પવિત્ર રાખવા વધારે કાળજી રાખવી. આમાં, સારી રીતભાત તથા અરોગતાની વાત રહેલી છે. મારે અભિપ્રાય પૂછો તો, રૂનાં સ્વચ્છ ઘોળાં અથવા એવાજ પ્રકારનાં શણુ આદિનાં કપડાં, તથા તેની સાથે એક સાદા રંગનો ફેટો એ જેટલાં સારાં દેખાય છે તેટલાં ખીજ કોઈ કપડાં સારાં દેખાતાં નથી. અને મારા સમજ્યામાં એમ છે કે, એ કપડાં, કિમતમાં પણ એટલાં બધાં સસ્તાં હોય છે કે, બધા સરખી રીતે તે પેહેરવા સમર્થ થઈ શકે એમ છે.

અને આ સ્થલે આ કપડાં સંબંધી વિષય ઉપર બોલતાં, ખુટ અને જોડા કે જે ભરતખંડમાં ઘણું લક્ષ આપવાની વાત થઈ પડી છે, તેના સંબંધમાં પણ કંઈક સૂચનારૂપ મારે કેહેવું જોઈયે. હું પોતેજ જે શરીરે દેશી કપડાં પે-

હેરયાં હોય, તો, પગે ઇંચેજી યુટ પેહેરવાની રીત, બિલકુલ પસંદ કરતો નથી. દેશી પેહેરવેશ રાખવો, અને તેની સાથે અંચેજી યુટ અને મોજાં પેહેરવાં એ ઠીક છે, એમ સામાન્ય રીતે કેહેવાયછે એવું મારા સમજવામાં છે, પણ મોજાં વગર અંચેજી યુટ પેહેરવા, અથવા તો જ્યારે યુટ પેહેરવાના હોય, ત્યારે અંચેજી સ્કીપર પેહેરવા, એ સદા ખોટી રીત છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવું.

કેટલાએક લોક, કંઈ પણ અંચેજી પગે પેહેરવાનું હોય તો તે પગના રક્ષણ માટે ચાલશે એમ ધારતા હોય એવું હેખાય છે. મેં જોતે, એક દિવસ સાંજે થયેલી મિજલસમાં એક સદ્ગૃહસ્થને જોયોછે; તેણે એક મૂલ્યવાન અંગરખું અને પાઘડી પેહેરી હતી, પણ તેને પગે તો ટેનીસની રમત રમતી વખતે પેહેરવામાં આવેછે, એવા જૂના જોડા તેણે પેહેર્યા હતા ! આવા કળેડના પ્રકાર ધણી યેષ્ઠા થવાને પ્રાપ્ત થાયછે. એથી રીતભાતને તથા રસજ્ઞતાને બંદો લાગેછે. કોઈ પણ શિષ્ટાચાર સમયે, તથા મિત્ર મંડલના મેલાપ સમયે, દેશી પોશાકની સાથે અંચેજી જોડા પેહેર્યા હોય તો તે, પોશાકના પ્રમાણમાં ઈચ્છી જાતના હોવા જોઈયે; તે જોડા અંચેજી લોક સાંજની વખતે જે ઉચ્ચ-પોશાક પેહેરેછે તેની ઢગના હોવા જોઈયે, અને તેની સાથે રેશમી મોજાં પેહેરવાં જોઈયે.

આપણા શિરના ઢાંકણને પણ, એવીજ ઠીક લાગુ પડેછે. દેશી પેહેરવેશની સાથે પાઘડીને બદલે ગમે તેવી જાતની અંચેજી છાટ (ઉભી ટોપી) પેહેરી હોય તો, મને લાગેછે કે તે બિલકુલ છાજશે નહિ.

ભરતખંડવાસિયોને, અંચેજી પોશાક પેહેરવાનું, એટલું બધું મન કેમ થાયછે તે સમજી શકાતું નથી. અને મારા ધારવા પ્રમાણે તેનો મોડ દિન પ્રતિદિન વધ્યો જાયછે.

પ્રત્યેક પ્રજામાં જૂદો જૂદો પોશાક પેહેરવાનો રીવાજ હોય છે; તેનો આધાર દેશની હવા તથા રિવાજ ઉપર રહેલો હોય છે. જેવો દેશ તેવો વેશ. પણ જ્યારે એક તરફથી એવું માલૂમ પડે છે કે, અંગ્રેજી કપડાં ભારે કઠંગાં હોય છે, ત્યારે બીજી તરફથી એવું જણાય છે કે, દેશી કપડાં ઘણું કરીને શોભાયમાન હોય છે. હિંદુસ્તાનની હવાને અનુકૂલ પડે એવાં તો અંગ્રેજી કપડાં કરતાં દેશી કપડાં હોય છે. મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે હું ધાંરું કે, ભરતખંડવાસિયોનો તેમના દેશી પેહેરવેશને માટે, યોગ્ય અભિમાન ધરાવાને, સમ્બલ કારણ છે.

હવે જેમ તમારે પોતે સુઘડ, સ્વચ્છ, અને રીતભાતમાં સ્થય, તથા મળતાવડા રેહેવું જોઈયે, તેમ તમારે બધા પાસવાનોએ પણ તેમ વર્તવું જોઈયે. તમારા નોકર શરીરે તથા કપડેલતે સદા સ્વચ્છ રહે છે કે નહિ તેની સરત રાખો, વળી તેઓ જેમના સહવાસમાં આવે છે તે બધાની સાથે, તેમાં વળી વિશેષે કરીને સ્ત્રિયો પ્રતિ, અદ્ય અને નમ્રતાથી વર્તે છે કે નહિ તે પણ જોવું. તેમજ તમારા વસવાના સ્થલની અંદર ગોઠવેલું સાહિત્ય, ભોંયતળિયા ઉપર બિછાવેલી શેત્રંજિયો, મેજ, કોચ, તમામ સ્વચ્છ અને વગેરે રખાય છે કે નહિ, અને જો તે કોઈના જોવામાં આવે તો, તેથી, તેનું દિલ ખુશ થશે કે નહિ, તે ઉપર લક્ષ રાખવું. પ્રત્યેક વસ્તુ સ્વચ્છ અને યોગ્ય સ્થલે રેહેવી જોઈયે. અને જ્યારે તમે બાહાર જાઓ, ત્યારે પણ તમારી આસપાસની વસ્તુ, બીજાનું દિલ ખુશ થાય એવી રીતે રાખવી જોઈયે, અને તેમ કરવાથી તમારામાં કંઈ પણ વસ્તુની સંભાળ રાખવાની રીતભાત છે, એમ જણાઈ આવવું જોઈયે. ઘોડે બેસતી વખતે, તમારા ઘોડાની ખાસદારે બરાબર ચાકરી કરી છે કે નહિ, તથા તેનું જિન તથા તેની લગામ, કાં તો દેશી કે અંગ્રેજી હોય, તોપણ

સાજી છે કે તુટેલી છે તે જોવું. આવી બાબતમાં પણ હું પ્રથમ કહી ગયો છું તેમ, તમામ સારી રીતે નિયમસર અને જ્યાં જોઈએ ત્યાં રાખવું જોઈએ. અથવા તો તમે ગાડીમાં ફરવા જાઓ ત્યારે તમારી ગાડી, ઠીકઠીક, અને સ્વચ્છ છે કે નહિ તે જોવું. બેરોજ અને અસ્વચ્છિત ગાડી રાખવા કરતાં સમૂળગી ન રાખવી એ વધારે સાફ છે. આ મુલકમાં વાહન ધણું ભાગેલાં તુટેલાં રાખવાનું સાધારણ થઈ પડ્યું છે, તેમનાં પૈડાં વાંકાં વળી ગયેલાં હોય છે, આરાવલી હલમળી ગયેલી હોય છે, રંગ ઉડી ગયેલો હોય છે, બારણું ઉઘાડવાના હાથા પણ નથી હોતા, તેમજ તેનાં મજગરાં પણ નીકળી ગયેલાં હોય છે. ગાડિયે જોડવાના ઘોડાનું સાજાં ધણું જીવું થઈ ગયેલું હોય છે, અને તેને દોરડાના જૂના કટકાથી જેમ તેમ બાંધેલું હોય છે, અને હું કેહેવાને દિલગીર છું કે, આપણા વિદ્યાલયમાં પણ એવી ગાડિયો, કોઈકવાર મારા જોવામાં આવી છે. એવી ગાડિયો રાખવા કરતાં મારા ધારવા પ્રમાણે બિલકુલ ન રાખવી એ સારી વાત છે. વળી ગાડીવાન તથા ખાસદારનાં કપડાં પણ ગાડિયોની માફક ધણી વખત મેલાં અને ફાટેલાં જોવામાં આવે છે. મારો મત એવો છે કે, જેમણે ગાડી રાખવી હોય તેમણે ગાડીવાન તથા ઘોડાવાળાને એક સરખો પેહેરવેશ પેહેરાવવો. જે સદ્ગૃહસ્થનામાં સારી રીતભાત તથા સારો દેખાવ હોય છે, તેના સમગ્ર સાજાં આંખને સારો લાગે એવો અને એક સરખો નહિ હોવાથી આખો દેખાવ ધૂળ મળી તે ગૃહસ્થવિષે સારી અસર થઈ હોય તે ધોવાઈ જાય છે.

ખીજી બાબત કે જેની મારે તમને આ વખતે સૂચના કરવાની છે તે એ કે ખીજી લોકની ગાડિયો પાછળ વધારે વેગથી તમારી ગાડી ન હાંકવા દેવાનો તથા ઘોડો ન દોડાવવાનો નિયમ રાખવો. એથી ધૂળ ઉડવાને લીધે તથા ધડધ-

ડાટને લીધે અવગડ ભરેલું થઈ પડે છે એટલુંજ નહિ પણ એમ કરવાથી, તમે તમારી સરસાઈ બતાવવાની ઉમેદ રાખો છો એવો તર્ક થાય છે. અને એવો ફાંકો રાખવો એ તમારામાં એક ખોટી રીત છે એમ અનુમાન થાય છે. વળી જો ઘોડો નિયમસર ચાલ્યો જતો હોય તો, તેમ તેને ચાલવા દેવો, પણ વધારે ઝડપથી તમારા ગાડીવાનને તેને હાંકવા દેવો નહિ, તથા તમારા સવારોને રાજમાર્ગ ઉપર ક્યારે પણ ઘોડાને કુદાવતાં લઈ જવા દેવા નહિ. ઘોડાને ખદકુક ચાલે ચલાવતાં રસ્તામાં દોઈ ગાડી મળે, અથવા તેની આગળ થઈને ગાડી જાય, તો તેમણે એકદમ ઘોડાને ઉભો રાખવો, અને તેને ધીમે ધીમે ચલાવવો. તમારા નોકરોને જરૂર આ કહી રાખવું અને વિશેષમાં રાજમાર્ગ ઉપર જે મળે તે તમામની સાથે સ્વયં તથા માનપૂર્વક વર્તવા તેમને કેહેવું. એવી રીતે વર્તવાથી તે, સદૃશ્યસ્થના નોકર છે એમ પ્રસિદ્ધ રીતે જાણી શકાય.

છેવટના ભાગમાં હવે અંગચેષ્ટા અને ગાહારના દેખાવવિષે હું કેહેવા માંડું છું. આ ગામતમાં પણ સારી તથા નકારી રીતભાતમાં સરખી રીતે ઘણો તફાવત માલમ પડી આવે છે. ખરાબ રીતભાતવાળો માણસ મંડળીમાં કેવો બેરોજ અને અજુગમતો દેખાવ કરે છે, તે આપણુ સર્વે જાણીએ છીએ. પ્રત્યેક માણસને, પોતાના સાનિધ્યનું ભાન હોયછેજ અને તેની રીત, બેરોજ (એવકુદાર્થ ભરેલી) અને અજુગમતી થઈ પડશે એવું પણ તેને ભાન હોય છે. લક્ષમાં રાખવાની વાત એ છે કે આપણે એવી વર્તણૂકનું ગ્રહણ કરવું કે, આપણા સાનિધ્યની અણુચિત્તવી અસર દોઈને થાય અથવા તે, આપણે ત્યાં હાજર છીએ એવું, બીજાને સાફ લાગે એવી રીતે બતાવી આપવું. આ પ્રમાણે થવા માટે આપણે શાંત, રોજ ધારણ કસ્યાવિના, અભિમાન

રહિત, અને સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં રહેવું જોઈએ. આ પ્ર-
માણે વર્તવાથી તમે સારા લાગશો. આપણા બોલની ધ્વ-
નિમાં, તેમજ અંગચેષ્ટામાં આપણે સ્વસ્થ, અભિમાન રહિત,
અને શાંત રહેવું જોઈએ.

ભાવ અથવા અંગચેષ્ટા વિષે, વધારે કેહેવાની અગત્ય
હોય એમ મને લાગતું નથી. અસહ્યતા ભરેલું ચલન
વલન મનુષ્યને છાજતું નથી તે આપણુ સર્વે જાણીએ
છીએ. એ સંબંધી વધારામાં મારે તમને એટલુંજ કેહે-
વાનું છે કે સર્વ પ્રસંગે સ્ત્રી જાતિને વધારે માન આપવા
લક્ષમાં રાખવું, અને કોઈના તરફ પૂઠ ફેરવી બેસવું નહિ.
જે મારો અભિપ્રાય પૂછતા હો તો ઉભા રહેવામાં અથવા
બેસવામાં હું પોતે તો કંઈ મ્હોટી વાત સમજતો નથી.
ખાલી જગ્યા જ્યાં નજરે પડે ત્યાં જઈ બેસવું, અને આ-
પણે મારે જગ્યાની સવડ કરવાની કડાફટમાં ન પડતાં,
ખીજાને આપણી આગળ બેસવા દેવા. પોતાની મ્હોટાઈ
પ્રતિપાદન કરવાની ખાતર, હમેશ કોશિશમાં રહેવું એ
ખરેખર મ્હોટા માણસનું લક્ષણ કેહેવાય નહિ. પણ એથી
ઉલટી રીતે વિચાર કરતાં માલમ પડી આવેછે કે, વિનય
અને સાદાઈથી, જેટલી ખરી મ્હોટાઈ દિસી આવેછે એટલી
ખીજાથી દિસી આવતી નથી. પ્રખ્યાત ડચુક ઓફ વેલિંગ-
ટનને વિષે, મહાન કવિ ટેન્નિસને શું કહ્યું છે તે સાંભળો.

છપચ.

મહાજનનોમાં વડો પણ ન જરિકે આડંબર,
શાણો સભાનો માંય, યુદ્ધમાં વડો વીરનર,
નિજ વેળાનો ખરે, આપ ઉત્તમ સેનાપતિ,
સંરક્ષણમાં પ્રબલ અર્થ, જેની મતિની ગતિ,
વળી મ્હોટામાં મ્હોટાજનો, માત્ર જેમ દેખાય છે,
ત્યમ તે પણ શુભ સાદાઈથી, સર્વ રીતે સોહાય છે. પદ

હવે આપણે બોલતી વખતે મહેનો દેખાવ કેવો રાખવો જોઈએ તે સંબંધી મારે એટલુંજ કેહેવું અગત્યનું છે કે, જે આપણા અંતઃકરણમાં શુભ વિચાર હોય તો તેમનું પ્રતિબિંબ આપણી આકૃતિમાં પડશે, અને જે આપણી દબાવેલ મમતાવાળી હશે, તો તે મનગમતી થઈ પડશે. અને ત્યાંસુધી તમારે ઉદ્ધાસી તથા આનંદી રહેવું. અને તેમાં વિશેષે કરીને હું ધારૂં કે તમારાથી તો અતિ આનંદમાં રહેવાય એમ છે, કારણ કે સામાન્ય નિયમથી જોતાં તમારું જીવિત ધણું સુખદ છે. તેથી તમારી ચારે બાજુએ ઉદ્ધાસ અને હર્ષની ખુશબો તમે પ્રસરાવી શકો એમ છે. પણ સદા હર્ષ તથા આનંદમાં રહેવાનું કોઈ કોઈ વાર તમારાથી બની શકતું નથી. શોક તથા દુઃખનો જ્યારે અનુભવ થાય છે ત્યારે તેમને તમારાથી શુભ રાખી શકાતાં નથી. આમ છતાં પણ, શોક વા દુઃખના દેખાવમાં, કંઈ એવું રહેવું નથી કે, તે જોનારને અકાંઈ લાગે. એ દેખાવ, બહારની મનુષ્યની લાગણી પેદા કરી શકે એવા સામાન્ય અને દયાપાત્ર છે, અને શાંતિ તથા ધૈર્ય રાખી શોક અને દુઃખ જે આપણે સહન કર્યાં હોય તો, તેથી લોકની પ્રીતિ આપણે સંપાદન કરી શકીએ છીએ. હર્ષના સમયમાં તેમજ શોકમાં, સુખમાં, તેમજ દુઃખમાં પણ આપણે સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં રહેવું જોઈએ. તાત્પર્ય કે-આપણે જોવા હોઈએ તેથી વિપરીતપણાનો વેશ કદિ રાખવો નહિ, પણ નમ્ર અને સારા થવા આપણે સદા પ્રયત્ન કર્યો.

આપણે અને આપણા સંબંધનું જે હોય તે બધું બીજાને જોઈતું અને મનગમતું થઈ પડે એવી રહેણી ચલાવવી તેનું નામ સારી રીતભાત કેહેવાય, એમ કેહેવાનો મારો હેતુ છે; આવી વર્તણૂક રાખવી એ ખરેખર સેહેવું નથી; એમાં તો નિઃસ્વાર્થ સાવધપણું અને આત્મશિક્ષણની

અગત્ય પડેછે. પણ આપણા કર્તવ્યનો કોઈ પણ પ્રકાર સેહેલો નથી. પ્રત્યેકમાં આત્મશિક્ષણ તથા ખેતની અગત્ય પડે છે. અને આ પ્રમાણે વર્તણૂક રાખવી એ આપણા કર્તવ્યનો તેમજ આપણા પડોસી પ્રતિ આપણે જે કર્તવ્ય છે તેનો એક ભાગ છે એમ સમજવું.

૧૨ ધૈર્ય.

વસંતતિલક.

મૃત્યુ અગાઉ બાહુવાર ભિરૂ મરેછે.
ને, એકવારજી શૂરા મર્યા વીચરે છે;
સૌ કૌતુકોચો વડું કૌતુક તોજી એ છે,
કે માનવી મરણથી મનમાં ડરેછે.

૫૭

(ન્યુલ્લસ સિઝર અંક ૨ જે પ્રવેશ ૨ જે.)

મૃત્યુ અથવા દુઃખથી ભય ઉપજતું નથી. પણ દુઃખ વા મૃત્યુની ખીકથી ભય ઉપજે છે. માટે જે કવિ નીચે પ્રમાણે કહે છે તેને સાબાશી આપિયે છિયે.

અર્ક્ સોરહો.

મરણ વિષે દુઃખ નહોય, દુઃખ અપજશમય માતમાં પડ્યા
એપિડેટસ.

જે ધૈર્યવંદ (હિંમતવંદ) આપણે શારીરિક ભયને અને કદાચ મૃત્યુને પણ નિર્ભય રહી ભેટવા સમર્થ થઈયે છિયે તે ધૈર્ય વિષે હું આજ વિવેચન કરુંછું. એ ગુણ એવો છે કે તેમાં મનુષ્યજાતિ ઉતરતી પંક્તિના પ્રાણિયોની સાથે કેટલાક પ્રમાણમાં ભાગ લેછે; અને આ ગુણ મનુષ્યનામાં હો કે ગમે તો ખીજા પ્રાણીનામાં હો તોપણ તે ઉંચા પ્રકારનો કેહેવાયછે. કારણ કે એ ગુણનો અર્થ આપણે એવો

સમજિયે છિયે કે, તે એવા પ્રકારની અતિ દઢ શક્તિ છે કે, જેનામાં તે હોયછે તેનામાં પોતે કોણુ છે તે વિસરી જવાની તથા પાછા હઠ્યાવિના ત્રાસ અને દુઃખની સામા થવાની હિમ્મત આવેછે; માટે એ ગુણુની આપણે એવી ઝાખ્યા કરવી કે “તે એક નિર્ભય કૃત્ય છે તે પરિણામની પરવા રાખ્યાવિના ઇરાદાનેજ સજ્જડ વળગી રહેછે.” જંગલી સુવર તેની પાછળ પડનારના ભણી ફરીને હુમલો કરતી વેળાએ કેવો મરણિયો થઈ ધસારો કરેછે તે તમારા જોવામાં આવ્યું છે. હું જે પ્રકારના ધૈર્ય વિષે જાણવા ધા-રેશું તે આ પ્રકારનું છે.

એક બીજે દાખલો સાંભળવો હોય તો યુવડોંગ (મ્હોટા માથાવાળો એક જાતનો કૂતરો) વિષેનો છે. તેની બરાબરી કરી શકે એવું જીવતાં પ્રાણિયોમાં કોઈજ માલૂમ પડેછે. કેમકે તે એટલો તો કૂર અને હઠીલો દુરાચારી છે કે, જો એક વાર એના દાંતે કોઈ વસ્તુ પકડી તો તેને એટલા બધા જોરથી, તથા શરીરને દુઃખ થવાની કંઈ પણ પરવા રાખ્યાવિના પકડી રાખેછે કે એ મરે ત્યાંસુધી એણે પક-ડેલી વસ્તુ આપણે છોડાવી શકિયે નહિ. એનું ગળું પકડી તેને ગુંગળાવી નાંખવામાં આવે તોજ તેનું બચકું તે છોડે.

વસંતતિલક.

મોન્ઝેલની પકડ કો વખતે વઘૂટે,
કિન્તુ નવીન ચિપિયે યુવડોંગ છૂટે;
નહાનો જણાય પણ શ્રાહ અલિષ્ટ કેવો ?
જે ગાજતા વનપને* ધસડેજ એવો.

૫૮

મિ. વુડે આપણને એમ પણ સૂચવ્યું છે કે, જેમકોની (લડાવવાને પાળેલો કૂકરો) હિમ્મતનો તો કંઈ પારજ નથી હોતો. તે પોતાની જાતિના પ્રાણી ઉપર હુમલો ક-

સિદ્ધ.

રેછે એટલુંજ નહિ પણ તેને જે કોઈ પ્રાણી છેડે છે તેના ઉપર હુમલો કર્યાવિના રેહેજ નહિ. એક સમયે એક શિયાળને કૂકડિયો લઈ જતું જોઈ ગેમકૉકની જાતનું એક પક્ષી તેની પાછળ ત્વરાથી દોડી કૂકડિયો લઈ જનાર શિયાળની આંખમાં તેનો લાંબો નખ (ધુટી પાછળનો) ભેંકયો. બિલાડી, ઘુસ અને બીજાં નાશ કરનારાં પ્રાણિયોથી એવા પ્રકારના બચાવ કર્યાના અસંખ્ય દાખલા મળી આવેછે.*

આવા પ્રકારનું ધૈર્ય લડવૈયાને રણક્ષેત્રમાં, તથા જંગલના શિકારિયોને જંગલમાં, ભય ન રાખવાની, તેમજ ડગે નહિ એવા હર્ષ અને અભિમાનથી ભારે સંકટ આવી પડ્યે તેની સામા ટક્કર ઊલવાની વારંવાર હોંસ ઉત્પન્ન કરાવે છે. કર્ણુરસ નાટક રચનાર મહાન્ ઇસચિલસના ભાઈ સીનીજિરસ વિષે એક જૂની વાત છે તે જો ખરી હોય તો, તે સાંભળવાથી બુલડોંગની માફક માણસનામાં પણ પોતાની ધારણા પાર પાડવાનો કેટલો બધો આગ્રહ હોયછે તે સારીપેઠે જણાઈ આવેછે. એમ કેહેવાય છે કે, જ્યારે મારાથાનની લડાઈમાં એથેનિઅન લોકોએ ઇરાનિયોનો પરાભવ કર્યો ત્યાર પછી સીનીજિરસ નામના એથિનિયને જે વાહાણોમાં ઇરાનિયો નાશી જવાનું કરતા હતા તેમાંનું એક તેના જમણા હાથે જોડી તેણે પકડી રાખ્યું; એનો જમણો હાથ કાપી નાંખવામાં આવ્યો ત્યારે ડાબા હાથે તેને પકડી રાખ્યું. એ ડાબો હાથ પણ જ્યારે કાપી નાંખવામાં આવ્યો ત્યારે એક જંગલી પશુની માફક તેણે તેના દાંતવતી તે વાહાણને જોડી પકડી રાખ્યું.

બહાદુર માણસ તેમજ પશુઓ પણ આવી તરેહની હિંમતનું કામ બેઘડક રીતે કરેછે. તેમાં શારીરિક બળની

* હુડનો રથાવર જંગમ વિષે ઇતિહાસ ભાગ ૨ જે પૃષ્ઠ ૬૧૭.

અગત્ય સદા પડતી નથી. શારીરિક ગુણ કરતાં પણ કંઈક તેમાં વધારે રહેલું હોયછે; અને જનાવરના કરતાં મનુષ્યનામાં એ ગુણ વધારે રહેલો હોયછે. કારણ કે મનુષ્યનામાં વિચાર કરવાની તથા બુદ્ધિપૂર્વક સમજવાની શક્તિ રહેલી હોયછે. એ શક્તિ જનાવરમાં હોતી નથી. અને મને ખાતરી છે કે આપણુ સર્વ એમ માન્ય કરીશું કે, જ્યારે બુદ્ધિ અને અંતઃકરણની પ્રેરણાથી શુભ કૃત્ય કરવામાં દુઃખ અને ભયની સામા ટકર ઝિલવાની આપણા મનમાં ઉશ્કેરણી થાયછે ત્યારે પોતાના રક્ષણની ખાતર અથવા વિવેકહીન ક્રુધા તથા ક્રોધની ખાતર થતી કેવલ સ્વાભાવિક પ્રેરણાથી વારંવાર ઉશ્કેરાતાં જનાવરની હિમ્મત કરતાં આપણી હિમ્મત વધારે ઉચ્ચ પ્રકારની છે. “પ્રાણિયો તેમના કુદરતી સ્વભાવને લીધે વગર વિચારયું કૃત્ય કરે એમાં નવાઈ નથી, પણ આપણને વળી પરમેશ્વરે સમજવાની શક્તિ આપી છે, માટે જનાવરની માફક વર્તવું એ ઠીક નથી. કારણ કે, હરકોઈ વસ્તુનો કુદરતી સ્વભાવ તથા પ્રકૃતિ જાણ્યાવિના આપણે જે કંઈ કૃત્ય કરિયે તે આપણો વાસ્તવિક હેતુ આપણાથી પાર પડતો નથી.”

પ્રાણિયોની કેવલ પ્રેરણા બુદ્ધિથી જે કૃત્યો થાય તેના કરતાં શારીરિક આવેશના ઉપર બુદ્ધિની ચોંપ ચાલવાથી જે કૃત્ય થાય તે ઘણી ઉચ્ચ પ્રતિતું થાયછે. એપિકટેટસના ગુરૂ સેનેકાએ એવો બોધ કર્યો છે કે, “અભ્યાસ એ પ્રકારના હોયછે.—પેહેલા પ્રકારના અભ્યાસમાં અવિત વિષે વિચાર કરવાનો, તેમાં ધ્યાન લગાડવાનો, અને તત્ સંબંધી શુદ્ધ નિયમોને મન ઉપર મુદ્રાંકિત કરવાના કાર્યોએ આત્માને પરિચયમાં રાખવાનો સમાવેશ થાયછે. અને બીજા પ્રકારના અભ્યાસમાં શારીરિક શ્રમ તથા કષ્ટ સહન કરવાનો

એપિકટેટસ વિષે લાંબે લખેલું છે તેના પ્રવેશક ઉપરથી.

સમાવેશ થાયછે. અને એ સહન કરવામાં આત્મા અને શરીર એકત્ર થઇ કામ કરેછે.” આ બીજા પ્રકારના અભ્યાસથી સ્પષ્ટ રીતે જાણાયછે કે પશુ જાતિના કુદરતી સ્વભાવથી પ્રાપ્ત થઇ શકે એવી હિમ્મત સંપાદન કરવાને મનુષ્ય પ્રાણી સમર્થ થાયછે.

આ બુદ્ધિયુક્ત વૈયંને પ્રસંગોપાત્ “પરાક્રમ” કેહેવામાં આવેછે. “પરાક્રમ” નો સંપૂર્ણ રીતે અર્થ કરવાથી જાણાયછે કે તે, મનુષ્યવર્ગનામાંજ અંગભૂત છે. કારણ કે પ્રાણી-સંજ્ઞાથી ઝાળખાતા વર્ગમાં મનુષ્ય પ્રાણીને પરમેશ્વરે સંપૂર્ણ રીતે બુદ્ધિનું દાન દીધું છે. આ ઉપરથી “આલર” (Valour) (પરાક્રમ) શબ્દનું રોમન ભાષામાં પ્રાચીનરૂપ “વર્ટસ” Virtus (સદ્ગુણ)ના અર્વાચીન અર્થમાં વધારે વિસ્તારપૂર્વક અર્થ રહેલો છે, પણ એમાં અતિ ઉચ્ચ પ્રકારના અર્થનો ભાગ્યેજ સમાવેશ થતો હશે. વર્ટસ Virtus એટલે કે મનુષ્યને યોગ્ય ગુણ (વીર) “વર્ટસ” શબ્દનો પ્રાચીન અર્થ “વર્ચ્યુ” (સદ્ગુણ) જેવો નથી, પણ પુર-પાતન, પરાક્રમ, મરદાઇ એવો થાયછે. અને એ સર્વના અર્થમાં કંઈ ઝાઝો ફેર નથી.

આ બુદ્ધિથી ઉત્પન્ન થયેલી મરદાઇથી શૂરવીરને પોતાની ફરજની વેળાએ તેની છંદગીના જોખમે પણ યુદ્ધમાં આવી પડતાં ભારે ભયની સામે ટક્કર ઝિલવાની હિમ્મત આવેછે. તેમજ અમુક માર્ગે મોતનો સ્વીકાર કરવાની પણ હામ તેનામાં આવેછે. આવી હિમ્મત હોવાને લીધે માણસ જાત કેટલે બધે દરજ્જે પોતાના જીવનું બલિદાન આપવા તથા બેધડક થવા તત્પર થાયછે? આ વિષેનાં દૃષ્ટાંત ઇતિહાસમાંથી હું તમને કહી સંભળાવું છું. મેવાડનો ઇતિહાસ વાંચ્યાથી ચંદાવત અને શકતાવત નામના અન્યોન્ય

પ્રતિસ્પર્ધાકરનાર પ્રખ્યાત કુળનાં અને પક્ષે પોતાનો દર-
જ્જો જળવી રાખવાની ખાતર કેટલી બધી એક બીજની
સાથે ચડસાચડસી કરી હતી તેનું દૃષ્ટાંત મળી આવેછે.
જે વખતે ચિતોડનો જૂનો કિલ્લો જહાંગીરે પોતાને કબજે
કરીને પશ્ચિમના જંગલમાં તથા પર્વતોમાં રાણાને કાહાડી
મૂક્યો હતો, તે વખતે જંગલોની અંદર આવેલી કેટલીક
સરહદી જમીન પાછી હસ્તગત કરવાનો લાગ રાણાને મ-
ળ્યો. એ વિચાર પાર પાડવા માટે રાણા તથા તેના સર-
દાર એકઠા થયા હતા, પણ તે સમયે શકતાવતે એવી ત-
કરાર ઉઠાવી કે લશ્કરને મોખરે રહેવાનો જેટલો ચંદાવતનો
હક છે તેટલોજ અમારો હક છે. શકતાવતનું પરાક્રમ
એટલું બધું (બીજ પક્ષના કરતાં પણ વધારે કહિયે તો
પણ ચાલે) નિર્વિવાદ હતું કે તેનો હક સાબિત થયાવગર
રહેજ નહિ. ચંદાવતે એવી તકરાર ઉઠાવી કે સેનાને મો-
ખરે રહેવાનો અમારો હક પરંપરાથી ચાલ્યો આવેછે અને
એ તકરારમાં જો રાણાએ મધ્યસ્થ થઈ યુક્તિ ન રચી હોત
તો તેનો નિર્ણય તરવારો ઉડવાથી થાત. “જે પક્ષ આ-
ન્યાલામાં પેહેલો જઈ પ્રવેશ કરે તેને સેનાનો મોખરો મળશે”
એવો કરાવ થયો તે શકતાવતને કાને તરત પડ્યો. હવે
દરજ્જો સાચવી રાખવાને માટે આવી રીતનું બીડું ઝડપ-
વામાં આવ્યું એટલે બીજ પક્ષને પોતાનોજ હક છે એવી
તકરાર લેવાનું કારણ રહ્યું નહિ.

“રાજધાનીની પૂર્વ દિશામાં અઢાર મૈલ ઉપર મેદાનમાં
ઓંટાલા નામનો સરહદી કિલ્લો છે, અને તેનો મોરચો કિ-
લ્લાથી ચિતોડના ઘણા જૂના રસ્તા ઉપર પડેછે. તે ઉંચાણ
જમીન ઉપર આવેલો છે, તેની દિવાલે નીચે વેહેળો વહાં
કરેછે, દિવાલોનું ચણતર સંગીન છે, તથા તે ઉંચી છે અને
થોડે થોડે અંતરે ખુરજ આંધેલા છે.”

“સત્તાને માટે સદા હરીફાઈ કરનાર અને આ સમય

કીર્તિ મેળવવાને એકાભિલાષી બન્ને પક્ષવાળાઓ પ્રભા-
તોદય થવાને થોડો વખત રહ્યો ત્યારે એકી વખતે નીક-
ળ્યા—ઑંટાલા આપણું લક્ષસ્થાન છે, અને તેમાં ફાવ-
વાથી પરિણામે સેનાનો મોખરો આપણને મળવાનો છે
એવી ઝંખના તેમને થતી હતી, પણ આપણું સામર્થ્ય એક
જંગલી અને કૂર શત્રુ સામે અજમાવવાનું છે. આપણું જૈરાં
તથા કુટુમ્બ, આપણા પાછા ફર્યા પછી આપણું પરાક્ર-
મતાં ફળનાં જોનાર થશે એવા વિચાર ઉપજવાથી તેમ-
નામાં નવીન હોંસ ઉત્પન્ન થઈ હતી. તેમજ જ્યારે તેઓ
સીધાચા ત્યારે યશ ગાનાર ચારણે તે પ્રત્યેક જાતિનાં વ-
ખાણુ કરીને કહ્યું હતું કે કવિતારૂપી નવી યશમાલા રચ-
વાને સાધન થઈ પડે એવાં પરાક્રમ દરેક કરી આવજો.
આ પ્રમાણે એક રજપુત બચ્ચાને પ્રયત્ન કરવાને ઉત્સાહ
ઉત્પન્ન થાય એટલું સાહિત્ય પૂરેપૂરું મળી ચૂક્યું હતું.”

શક્તાવત બારોબાર દરવાજે પોહોંચાય એવે રસ્તે ચાલ્યા.
ત્યાં પોહોંચ્યા ત્યારે પ્રભાત થયો. ત્યાં જઈ શત્રુ ઉપર
હુલ્લો કર્યો. શત્રુ તે સમયે સજ્જ ન હતો. પણ ઝડપથી
કિલ્લાની દિવાલો ઉપર માણુસોની હાર ગોડવાઈ ગઈ અને
યુદ્ધનો પ્રારંભ થયો. ચંદાવતને તો તે સ્થલસંગ્રામી વિશેષ
માહિતી ન હોવાને લીધે કાદવ કચરાવાળી નીચી જગ્યા
ઓળંગવી પડી હતી, તેથી નિમેલી જગ્યાએ પોહોંચતાં વાર
લાગી; પણ એટલામાં તો સારા ભાગ્યે ઑંટાલાનો એક ભ-
રવાડ મળ્યો, તેણે રસ્તો બતાવવાથી તે કાદવમાંથી ઝડ-
નીકળી બાહાર આવ્યા. તેમના સામાવળિયાઓ કરતાં તેઓ
વધારે અગમચેતીવાળા હોવાથી સાથે સીડિયો લેતા આવ્યા
હતા. ચંદાવત એકદમ સીડીઉપર સર્વથી પેહેલો ચડ્યો
એટલામાં તો એક ગોળીનો બાહાર તેનાઉપર થવાથી તે
ગબડીને તેના નોકરોના ટોળામાં પાછેવાઈ જઈ પડ્યો.
સેનાનો મોખરો લેવાનું હવે તેના ભાગ્યમાં રહ્યું નહિ.

દરેક પક્ષમાં હવે લંગાણુ પડ્યું. હવે શકતાવતે મનમાં એમ ધાર્યું કે હું જે હાથીઉપર બેઠોહું તેના બલથી દરવાજામાં પેશી શકીશ; પણ તેમ બનવું કઠિણ હતું. કારણ કે દરવાજામાં અગ્નિદાર ખીલા એવા જડેલા હતા કે હાથીનું બલ બિલકુલ દરવાજાને લાગ્યું નહિ. શકતાવતની આસપાસ તેનાં માણસો ઝપાટાબંધ પડ્યા માંડ્યાં એટલામાં તો પ્રતિપક્ષનો પોકાર તેમને કાને પડ્યો; તેથી આપણો જય લાગ્યેજ થશે એનો તેમને ભય લાગવા માંડ્યો. હાથીના હોદ્દાપરથી શકતાવત ઉતર્યો અને દરવાજાના ખીલા ઉપર પોતાના શરીરનો અંતરાય રાખ્યો, અને મહાવતને એવો હુકમ આપ્યો કે તું હાથીને મારી સન્મુખ હાંકીલાવ, નહિ તો હું તારો હવાળાંજ પ્રાણુ લઇશ. મહાવતે તેમ કર્યું કે તરતજ દરવાજા તૂટી પડ્યા. અને પોતાના સ્વામિના નિર્જીવ શરીર ઉપર થઇને તેના પક્ષવાળાએ લડવાનો ધસારો કર્યો. આમ કરવા છતાં પણ શૂરવીરની સમાન તેના જીવિતનું અર્પણ કરવા છતાં તેના પક્ષનો વિજય થયો નહિ. કારણ કે તેના પ્રતિસ્પર્ધી (ચંદાવતનું) નિર્જીવ શરીર ત્યાર પેહેલાં ઓંટાલામાં જઇને ક્યારનું દાખલ થયું હતું અને તે બનાવનોજ પોકાર સાંભળી શકતાવતે પ્રતિષ્ઠા તથા કીર્તિની સ્પૃહાની ખાતર પોતાના જીવનું અલિદાન આપ્યું એવા સમાચાર બાહાર પડ્યા.

શિક્ષણ, સદ્અભિમાન તથા સ્પર્ધા એ ધૈર્યને પુષ્ટિકારક છે. રોયલ રીડરના એથા પુસ્તકમાં ૧૮૫૨ ની સાલમાં આફ્રિકાના દક્ષિણ તરફના કિનારા આગળ અફેનહેડ નામનું વાહાણ અથડાવાથી કેવી રીતે બૂટી ગયું તેની હકિકત હું ધાંફું કે તમે વાંચી હશે. તે વાહાણુ ખરાબા ઉપર ચડી ગયું હતું. તેમાં બ્રિટિશ સરકારની લશ્કરની ટુકડી હતી તે તથા બીજાં બધાં માણસો મળી તેમાં ૬૦૦ માણુ-

સના જીવ હતા. વાહાણુ બૂડવાની તૈયારીમાં હતું અને અધ્યાયના જીવ અચાચવાને કંઈ શક્ય ન લાગવાથી, કરનક (સેનાધિપતિ) સેટને પોતાના સૈનિકોને તુટક ઉપર હાર-અંધ ઉભા રેહેવા અને ઐરાં તથા છોકરાંને મછવામાં ઉતારવામાં મદદ કરવા હુકમ કર્યો. જમીન ઉપર ક્વાયત કરતા ન હોય તેમ તેમના સ્વામિની આજ્ઞા બોલ્યા ચાલ્યા વગર તથા શાંત મને તેમણે માન્ય કરી. અધા પોતપોતાને કામે વળગી પડ્યા હતા. પણ કંઈ દોડાદોડ, ધાસકો કે કે કંઈ નિરાશા નજરે પડતાં ન હતાં. એક પછી એક મછવા કિનારે પોહોંચડાયા અને ઘણે ભાગે ઐરાંના અને છોકરાંના જીવ ઉગારવામાં આયા. હવે જે ઉપરી અધિકારિયો તથા સૈનિકો જે હારઅંધ ધીરજ રાખી અત્યાર-સુધી ઉભા રહ્યા હતા તેમના રક્ષણુર્થે એકે મછવો નજરે પડ્યો નહિ અને અરકનહેડ નામના વાહાણુને પછડાયાં અર્થો કલાક તો થયો નહતો, તેટલામાં તો તે ભોંય તળિયે ઉતરી પડ્યું અને છેવટ જગતમાં પ્રસિદ્ધિને પામેલા ખરા શૂરવીર સમાજ (ટુકડી) ઉપર દરિયાનાં મોજાં ફરી વળ્યાં.

આ ઉદાર મનની ટુકડિયે પોતાના ઉપરીનો શાંત મને જે હુકમ ઉઠાવ્યો તેનાં જેટલાં વખાણુ કરિયે તેટલાં આછાં છે, પણ તેમની હિમ્મતનું પ્રમાણુ બાંધતી વખતે હું ધાંરું હું કે આપણે પણ લક્ષમાં રાખવું જોઈયે કે તેમણે જે કૃત્ય કર્યું તે લશ્કરી હુકમને સ્વાધિન હોવાથી કર્યું અને પોતાના ઉપરીનો હુકમ તેમના માહેના કોઈયે જો માન્ય ન કર્યો હોત તો નામરદાઈના અપરાધથી દોષિત થાત. એ સિવાય આપણે ન્યાયપૂર્વક એમ પણ લક્ષમાં રાખવાનું છે કે તે કૃત્ય ઘણા માણુસના એકત્ર થયાથી થયું હતું અને તેથી એકે કરેલી બહાદુરીનો દાખલો બાકીનાને સહાયબૂત થઈ પડે. આ તેમણે દર્શાવેલી હિમ્મત

સ્વેચ્છાપૂર્વક નહતી. તેમજ તેમાં એકજ માણસે હિમ્મત દર્શાવેલી ન હતી. કેલવાયલા અને સારા સૈનિકો આવી રીતે ધૈર્ય રાખી તથા પોતાના જીવિતની હાનિ વેઠી હુકમને સ્વાધીન થાય એવી આપણે તેમની કનેથી આશા રાખવી જોઈએ. સૈનિકોએ તો બહાદુર થવું જ જોઈએ. તેઓ કવાયતમાં પણ એકતા રાખે એવી તેમના તરફથી આપણે આશા આંધિયે છીએ. અને હું એમ આશા રાખું છું અને માનું છું કે આપણાં ફ્રેસરેલિન્દની સેનામાં કોઈ દેશી કે અંગ્રેજી પલટાણુ એવી નહિ નિકળે કે જે ૭૪ મી હેયલ્લાન્ડરે બરકત હેડના પ્રસંગમાં કરચું તેમ પ્રાણુર્પણુ કરવાને અગત્યની વેળાએ જરા પણ પાછી હશે.

લશ્કરી વર્ગવાળાઓના મનમાં રહેલા અભિમાનથી તથા પોતાની ફરજની લાગણીથી કેટલી બધી હિમ્મત પ્રબોધિત થાયછે, તેનું એક દષ્ટાંત તમને કહી સંભળાવું છું. સિંધદેશ ઉપર બહાદુરી બતાવી તેનો જય કરનાર સર ચાર્લસ નેપિયરના જીવન ચરિત્રમાંથી એક દષ્ટાંત લીધેલું છે. એ સર ચાર્લસ નેપિયરની છબી જ્યારે બોમ્બે ઇન્ડિયની (પાયદલની) બારમી પલટાણુ આર્ટિલરી રાજકોટમાં આવી હતી ત્યારે “મેસ હાઉસ*” માં આપણામાંના કેટલાએકે તે જોઈ છે. બ્રાઈટનના વતની મી. રૉબર્ટસને તે સંબંધી સુભાષિત શબ્દમાં નીચેપ્રમાણે વર્ણવ્યું છે.

જે સમયે સર ચાર્લસ નેપિયર સિંધમુલકના ઉપરના ભાગમાં રહેનારી લુટારી ટોળિયો સામે લડવામાં રોકાયો હતો તે સમયે લશ્કરની એક ટુકડી ખીણમાં થઈને કૂચ કરતી જતી હતી તે ખીણની બન્ને બાજુએ ટકરિયો આવેલી હતી, તેનાઉપર શત્રુઓ ઝૂમી રહ્યા હતા. ભોગજોગે એવો બનાવ બન્યો કે એક જમાદાર તથા તેની સાથેનાં બાર માણસ કોતરને આડે રસ્તે ચડી ગયાં અને ખીજથી વિ-

* અંગ્રેજોની વીરો.

ખુટાં પડી ગયાં. એમના મનમાં એમ હતું કે કોતર ઓ-
ળંગતાં વાર લાગશે નહિ, પણ એટલામાં-તો ઓથિતુ એક
ઊંડું પોલાણ આવ્યું તેમાંથી નિકળતું કઠિણ થઈ પડ્યું.
ઉપરી અધિકારિયે વિખુટી પડેલી ટુકડીને પાછા ફરવાની
સિઝલ (નિશાની) કરી. તેઓ એમ સમજ્યા કે, બંદુકના
બા'ર કરવાની “સિઝલ” (નિશાની) થઈ. બહાદુર સૈનિ-
કોએ સિઝલ (નિશાની) નો ઉત્તર હર્ષનાદવડે દીધો અને
બંદુકના બા'ર કરવા માંડ્યા. ઉભા ઢોળાવવાળા પર્વતની
ટોચ ઉપર ત્રિકોણાકાર એક ચોક હતો. તેની આસપાસ
છાતીપૂર હૈયારખી હતી, અને તેની પાછળ શત્રુનાં શિત્તેર
માણસ ઉભાં હતાં. આ જગ્યાએ જવાના એક ભયંકર
માર્ગ ઉપર તેઓ અગિયાર, શિત્તેરની સામે બંદુકના બા'ર
કરતા આઠા પણુ તેઓ એક પછી એક ધરણી ઉપર પડ્યા.
તે માંહેનાં છ માણસ તો લડાઈની જગ્યા ઉપરજ પડ્યાં
અને બાકીનાંએ પછેવાઈ પડતાં પડતાં પોતાનાથી બચણી
શત્રુની સંખ્યાના પ્રાણુ લીધા.

આપણા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે ડુંગરી લોકમાં એવો
રીવાજ હોય છે કે, જ્યારે તેમનામાં કોઈ નામીચો સરદાર
લડાઈમાં માર્યો જાય છે. ત્યારે તેના હાથના કાંડાઉપર લાલ
કે લીલો દોરો બાંધવામાં આવે છે. તેમાં લાલદોરો વધારે
ઉંચી પદ્ધતિ જણાવે છે. રિવાજ પ્રમાણે મરી ગયેલ મા-
ણસનાં કપડાં તેઓએ ઉતારી લીધાં અને તેમનાં મડદાં
એક ટેકરા ઉપર ફેંચ્યાં. એટલામાં તો તેમના સાથી
આત્મા તેમણે મડદાં સાવ ઉઘાડાં દીઠાં અને તેઓનાં
શરીર ઉંડા લાંબા ધાથી જખમાયલાં તેમને માલૂમ પડ્યાં.
પણુ વિશેષમાં જ્યેનું તો પ્રત્યેક બ્રિટિશ લડવૈયાનાં બન્ને
હાથનાં કાંડાઉપર લાલદોરો બાંધેલો માલૂમ* પડ્યો. બ્રિ-
ટિશ લશ્કરમાં અતિ પરાક્રમી પુરુષને ઉંચ પ્રકારના માન

* રોજર્ડસનનાં લાપણ પૃષ્ઠ ૧૯૬-૧૯૭.

તરિકે તાંબુ, કલઈ અને જસદની ધાતુનો અનેલો ભૂરા રં-
જનો (આઝનો) એક સાધારણુ ન્હોનો ચાંદ જેને “વિ-
ક્ટોરિયાક્રોસ” કેહેછે તે આપવામાં આવેછે, તેના પ્રમા-
ણમાં આ જંગલી ડુંગરી લોકોએ પોતાના શત્રુની બહાદૂરી
જેઈ ભાવપૂર્વક અર્પેલો લાલદોરો એ એક વધારે ઉચ્ચ પ્ર-
કારનું માન આપ્યા જેવો નથી? રૉબર્ટસનની સૂચના
પ્રમાણે શૂરવીરનાં સાહસિક કૃત્ય પ્રતિ સ્વાભાવિક પ્રેર-
ણાથી સર્વ મનુષ્ય જાતિથી દર્શાવાતા અનિર્વાચ્ય પ્રેમનું આ
એક સુંદર ચિન્હ છે એમ તેને શું ન કેહેવાય ?

અત્યારસુધી તો મેં માત્ર પુરૂષ જે ધૈર્ય બતાવે છે તે
વિષે, તેમજ એકત્ર થઈ કાર્યકરનાર પુરૂષના ધૈર્ય વિષે, અ-
થવા તો એક બીજાની સ્પર્ધા કરવામાં બતાવેલા ધૈર્ય વિષે
વિવેચન કર્યું. અને સામાન્ય રીતે જોતાં ધૈર્યના વિચાર
તેમજ પરાક્રમ અથવા પુરૂષત્વના વિચારનો ખ્યાલ તે શારી-
રિક બલ સાથે સંબંધ ધરાવે છે કે જે બલ સ્ત્રિઓ કરતાં
પુરૂષનામાં હોયછે. પણ સ્ત્રી જાતિએ દર્શાવેલા પરાક્રમના
પુષ્કલ દાખલા ઇતિહાસમાં મળી આવેછે. તેમણે જો કે
શારીરિક બલનો પ્રભાવ બતાવ્યો નથી પણ તે જાતિએ
પુરૂષોમાં અગ્રેસરનું કાર્ય સારી પોતાનું ધૈર્ય જંગતની દૃષ્ટિએ
પ્રકટ કર્યું છે. સુલતાન રજિયા (જેના સિક્કા ઉપર
સુલતાન નામ છે) કેવી હોંશિયાર હતી તે તમને યાદ હશે.
તેણે પોતાના લશ્કરને લડાઈમાં લઈ જઈ આગેવાની કરી
હતી. તે રાજકાજમાં તથા યુદ્ધમાં સમર્થ હતી, અને એ-
નામાં એવા તો રાજવંશી સદ્ગુણનું દાન પરમેશ્વરે દીધું
હતું કે, અતિ કઠોરતા તથા બારિકીથી તેનાં છિદ્રો જો-
નાર મનુષ્યને પણ તે માત્ર સ્ત્રી હતી એ વિના બીજે
કોઈ દોષ તેમના જોવામાં આવ્યો ન હતો.*

અહમદ નગરની પ્રખ્યાત ચાંદખીખી સંબંધી પણ ધ્યાન પાહોંચાડો. ન્યારે અકબરના વખતમાં તેના શાહજહા મુરાદ, અહમદ નગરની સામે હુમલો કરવા તેનું લશ્કર લઈ ચડી આવ્યો ત્યારે તે પોતાના બધા શરીરે અખતર પેહેરી મહોડાઉપર બુરખો નાંખી અને હાથમાં ઉઘાડી તરવાર રાખી કિલ્લાના બાબાઉપર એકદમ હોડી ગઈ અને હિમ્મત બતાવી મોગલ લોકે કરેલા પ્રથમ હુમલાને હટાવ્યો અને ન્યાંસધી એની પાસે એક પણ લડવાનું સાધન ન રહી શક્યું ત્યાંસુધી તેણે લડ્યાં કર્યું. તેની ચાલાકી તથા પરાક્રમથી કિલ્લાનું રક્ષણ કરનાર ફ્રાન્સમાં તેણે એટલી બધી ઝનૂન પ્રદીપ્ત કરી કે લડાઈમાં મોગલલોકો ધણુ ચડિયાતા નિવડ્યા છતાં પણ, તેની બહાદુરી જોઈ એટલા તો પ્રસન્ન થયા કે, તેમણે મરતબો સચવાય એવા અરસ્પરસ કોલ-કરાર કર્યા.*

અને જે સ્ત્રિયો સતી થઈ ગઈ તેમના સંબંધી આપણે શું કેહેવું જોઈએ? જે તેમનામાં ધૈર્ય અને સ્વામિભક્તિભાવ ન હોત તો, એક સ્વધર્મીય પ્રાણુત્યાગીની સમાન અતિક્રૂર જાતની અસહ્ય વેદના કરનાર અતિ ત્રાસદાયક મૃત્યુ સહન કરવાને શું તેઓ સમર્થ થાત? મી. ફાર્બસ એમ લખેછે કે, આજથી સાઠ વર્ષ પેહેલાં ઇડરના રાજા ગંભીરસિંહની ચિતાઉપર ચૌદ રાણિયોયે પોતાના જીવનું અલિદાન દીધું. એ બનાવ ૧૮૩૩ ની સાલમાં બન્યો છે.

છપય.

નેડવાનું નત વર્ષ સંવત વધતે एक सत्तर
ब्रह्माऋतु वण ब्रह्मा भया समगत भासंकर
श्रावण दिन पखइयाम सोम अगियारस जाणो
पतंग चढते घडी पंदर प्राण गंभीर प्रयाणो

* એલિફન્ટાનકૃત ઇતિહાસ પૃષ્ઠ ૫૨૪.

સો રાતદિવસ રનિવાસરહ સતિયાં કરત ચલામણો
નિસિ હોત અસો નૃપ રાજરો હુવો પ્રભાત હલામણો૮

ગાજ નાદ ઘણકાર તાંત જ્ઞણકારત વામા
ઝહક ઝહક ઝંબાલું ડહક કરતાલ દમામા
અમંગલ મંગલ અસો, તસો તણ ઘડી વ્રતાયો
જણ બનિતારા જૂથ સપુહ જાતરા સિધાયો
સો ગંભીરનૃપસતિયાં સહિત હા હસત મુખ હૈંડલી
લે ચલ્યો અસ્ત પામણ કજે મયંક ઉડગણ મંડલી ૯

હા હસતો હિંડતો આનંદ કરતો ઉકસતો
પગ પગ જશ પાવતી કર્મ અશ્વમેધ કરંતી
દાન પુણ્ય દેયતી નેહ તોડતી પુરંનર
ધ્યાન સ્વામિ ધારતી પિંડ માનતો લુણાપરિ
કુણ બિરદ પહિ સતિયાં કહું પળ મે પહેડી પારસી
સ્ત્રિયાં નામ અવલા અવર આ સબલા શૂરા સારસી૧૦

સંવત્ ૧૯૯૦ માં વર્ષાદના દહાડામાં, પાણુ વર્ષાદ-
વિના, ને શ્રાવણુ વઢી ૧૧ ને સોમવારને દિવસે પંદર
ઘડી દિવસ ચડતાં ગંભીરસિંહજીનો પ્રાણુ ગયો. તે દિવ-
સને આખી રાત્રિ તેમનું શબ્દ અંતઃપુરમાં રહ્યું કેમકે
તેમની પછવાડે સતિયો તૈયારી કરી શકે. પછી રાત્રિ વિત્યા
પછી પ્રભાતમાં રાજનું સિધાવતું થયું.—

ઘણુકાર શબ્દની ગર્જના થઈ. તાંતવાળાં વાદિત્રોના ઝ-
ણુકારા થયા. ત્રાંબાળુ ઝહક ઝહક વાગવા લાગ્યું. ક-
રતાલ ડહક ડહક વાગવા લાગી. અમાંગલિક સમયે જેમ
માંગલિક થાય તેવું તે સમયે વર્તાયું. જાણે સ્ત્રિયોનું ટોળું
લઈને રાજ યાત્રાએ સિધાયા. તે ગંભીરસિંહજી રાજ સ-
તિયો સહિત હાથીના મુખ આગળ હાથણિયો ચાલે તેમ

અથવા અસ્ત પામવાને ચંદ્ર, તારાની મંડળી લઈ ચાલે તેમ ચાલ્યા.

તે હસતી, આનંદ કરતી, અને ઉત્કંઠા ધરતી, પગલે પગલે જશ પામતી, અને અઙ્ગેકા અશ્વમેધ યજ્ઞનું કામ કરતી, પુણ્યદાન કરતી, નગરવાસિયો સાથનો સ્નેહ તોડતી, ધણીનું ધ્યાન ધરતી, પોતાના શરીરને તંબલા સમાન માનતી ચાલી. તે સતિયોનું વિરૂદ્ધ તે હું શું કહું? પણ મેં તો એવી પરીક્ષા કરી કે, બીજી સ્ત્રિયોનું નામ તો અબલા પણ આ તો સખલા શૂરવીરોના સરખી છે*.

પોતાના બહાદુર પતિને સાહાસિક સંગ્રામમાં મરતા સુધી લડવાની ઉશકેરણી થવામાટે ચંદાવતની પત્નિ હાડી રાણિયે પોતાના જીવનું બલિદાન દીધું, એ ત્રાસદાયક વાત તમે વાંચી છે. એ વાંચતાં ધણો કંપારો છૂટે છે.* પણ તે ઉપરથી તેમજ સતી થયેલ સ્ત્રિયોનો દાખલો જોઈ એમ જણાઈ આવે છે કે, સ્ત્રીજાત અબલા હોવા છતાં તેનામાં અતિ સખલ પુરૂષના સામર્થ્યને પણ હઠાવી દે એવું ધૈર્ય હોય છે. કે જે ધૈર્ય આવા માનોત્પાદક અને ભયજનક બલિદાનને દેવતાઈ ચમત્કાર તથા પ્રતાપથી પ્રતિષ્ઠિત કરે છે.

ચિતામાં બળી મરી મૃત્યુને સ્વાધીન થયેલા જીવસંગ્રંધી એક બીજું દૃષ્ટાંત વધારામાં કહી સંભળાવવાની મારી ઇચ્છા થઈ છે. એ દૃષ્ટાંતમાં એક પુરૂષે પોતાના જીવનું બલિદાન દીધું છે પુરૂષજાતિમાં એવા સ્થિર અને દૃઢ ધૈર્યના અસ્તિત્વનો એ અપૂર્વ દાખલો છે, એમ મને લાગે છે. એ ધણા પ્રાચીન સમયની વાત છે. મહોટા સિકંદર પાદશાહને થયાં જેટલાં વર્ષ થયાં તેટલાં વર્ષ એ વાતને થયાં છે. અને તે વાત ખુટાકે અને એરિયનની લખેલી હોવાથી માનવા જોગ છે, માટે તમને તે કહી સંભળાવું છું.

* ૨. ઉ. કૃત રાસમાલાનું ભાષાંતર ભાગ ૨ જે પૃષ્ઠ ૨૪૦, ૨૪૧.

† જહો-જલાલી પૃષ્ઠ ૨૨૫.

ભરતખંડ ઉપર હુમલો કરવાને આદરી બેઠેલા સિકંદરે, ઇસવી સનની પૂર્વે ૩૨૭ ના વર્ષમાં વાયવ્યકોણીની છેક સરહદ ઉપર ભરતખંડવાસી કેટલાએક બાવાને અથવા જે “નાગડા જોગી” કહેવાય છે અને જેને સિકંદર તથા ગ્રીક લોક “જીમનો સોશીસ્ટસ” (દિગંબર જોગી) કહેતા તેમને જોયા. “જીમનો સોશીસ્ટસ” શબ્દનો અર્થ “નાગડા જોગી” થાયછે, હું ધારું છું કે હાલના સમયના નાગડા જોગીની માફક તેઓ કપડાં પહેરતા નહિ હોય, અને અર્વાચીન કાલના જોગીની માફક મનુષ્ય સમુદાય તથા સંસાર બંધારથી વિરક્ત રહેતા હશે. એ બાવાઓની નજરે સિકંદર પડ્યો, પણ તે ડર્યા નહિ, એટલુંજ નહિ પણ તેમના સર્વના દેખતાં સિકંદરનો તુચ્છકાર કર્યો; તેથી સિકંદરને ક્રોધ ચડ્યો અને તે ઉપરથી કેટલાએકને ફાંસિયે ચડાવી દેવાડ્યા. આટલું થયા છતાં તે માહેના એક જોગિયે બીજા બધાના કરતાં પણ વધારે હામ ભીડી અને પોતાનો પગ જમીન ઉપર ઠોક્યો. સિકંદરે તે જોઈ તેને પૂછ્યું કે, આમ કરવાનું તારે શું પ્રયોજન છે? તે જોગિયે ઉત્તર દીધું કે, “હે રાજા! પ્રત્યેક મનુષ્યનો જે જમીન ઉપર તે ઉભો રહેલો હોયછે તેના ઉપર કંઈક હક રહેલો હોયછે; અને તારામાં અને બીજા મનુષ્યમાં માત્ર એટલોજ તફાવત રહેલો છે કે, તું અસ્વસ્થ સાહસકર્મી છે, અને અન્યને પીડા દેવા તેમજ તારે પોતે પીડાવા તે તારી જન્મભૂમિ તજી છે. પણ યાદ રાખજે કે, તારો મરવાનો સમય સમીપ આવતો જાયછે, અને તે સમયે તારું શરીર દાટવાને જોઈતી જગ્યા સિવાય તારી પાસે કશું રહેવાનું નથી. આ બેધડક દિગંબર જોગીનાં વચન સાંભળી સિકંદરના મનમાં ઘણી અસર થઈ. વળી તેણે આ નિષ્કપટી યોગિયોની ધૈર્ય ભરેલી સહનશીલતાની પ્રશંસા કરીને તેણે કેટલાએક જોગિયોને પ્રવાસમાં સાથે આવવાની ઇચ્છા જણાવી. પણ પ્ર-

થમ તો તે બધાએ તેની સાથે જવાની ના પાડી; છેવટે તે-
મના માહેના કલાનસ નામના એક જોગિયે સિકંદરની સાથે
ચાલવાનું માન્ય કર્યું. એમ પણ લખેલું છે કે, કલાનસે તેના
ગુરુભાઈએને તણ દીધાથી તેમની તેના ઉપર અવકૃપા
થઈ, પણ પ્રખ્યાત વિજયી સિકંદરની કૃપા કલાનસના ઉપર
તેના મરણ પર્યંત અચલ રહી હતી. ત્રણ વર્ષસુધી કલાનસે
સિકંદરની સાથે તેના નિત્યના સાથી પ્રમાણે ક્રિયાં કર્યું.
જેડોશિયાના વેરાન પ્રદેશથી તે ઇરાનના પ્રદેશમાં પાછા
ફરતા સુધી, તથા સિકંદરે હિંદુસ્થાનમાં વિજયની ખાતર
જ્યાં જ્યાં પડાવ નાંખ્યા ત્યાં ત્યાં, કલાનસ, સિકંદરની સાથે
રહ્યો હતો. કલાનસ આટલે સુધી આવી પોહ્યો પછી
ઇરાન દેશમાં તેને જવાનું બની આવ્યું નહિ, કારણ કે,
પસારગદી*ના સરહદી શેહેર આગળ તે મરણ પામ્યો.
અને તેના મૃત્યુ વિષેજ મારે વિશેષે કરીને વિવેચન કર-
વાનું છે. પસારગદીની જગ્યા નામીથી કેહેવાતી હતી તેનું
કારણ એ કે, તેમાં “સાઈરસ ધી ગ્રેટ” (મહાન પ્રતાપી
સાઈરસ) ની કબર હતી. તેના ઉપર કોતરેલા લેખમાં
એવું લખ્યું હતું કે, “હે વિદેશી ! હું ઇરાની રાજ્યની
સ્થાપના કરનાર તથા કેમ્બાઈસીસનો પુત્ર કેયુશર (સાઈરસ)
હું. મારે માટે હવે આ કબર રહેલી છે તે જોઈને બળાપો
કરીશ નહિ. સિકંદરને આ કબર જોવાનું મન થયાથી
તેણે પસારગદીમાં પડાવ નાંખ્યો. વૃત્તાંતમાં લખે છે કે,
કલાનસ આ જગ્યાએ એટલો બધો માંદો થઈ ગયો કે,
એવી માંદગી ભરતખંડમાં એણે કદિ ભોગવી ન હતી. ધણું
કરીને તો વેરાન પ્રદેશમાં આટલો બધો વખત તેને એ-
ટલાં બધાં કષ્ટવેઠવાં પડ્યાં હતાં કે, તેથી તે અશક્ત બની

* મિ. ગ્રોટ કેહે છે કે, કલાનસનું મરણ સુસામાં થયું હશે; પણ
આ પ્રશ્ન એટલી બધી અગત્ય ધરાવનારો નથી.

ગયો હતો. આવી તેની શારીરિક સ્થિતિ હોવા છતાં પણ સિકંદરની સાથેના પ્રવાસમાં જેટલા દિવસ તેણે નિર્ગમન કર્યા તે અરસામાં તેના દિગંજરી જોગીના આચારને બનતા પ્રયત્નથી બરાબર રીતે તે પાળી રહ્યો હતો. અને આ નવીન પ્રકારના રોગથી મારે મારા ધર્મચરણમાં ફેરફાર કરવાની અગત્ય પડશે એવો ભય લાગવાથી તેણે રાજાને કહ્યું કે, ત્વરા સહિત ચિતામાં બળી મરવાની મારી ઇચ્છા થઈ છે; કારણ કે, જે સંપ્રદાયના સિકંદ્રાંત પાળવાની મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, તદનુસાર મારા જીવિતનો અંત આવે એવી મારા મનમાં અપેક્ષા છે.

સિકંદરે તેને બહુ સમજાવ્યો કે તું એમ કરીશ નહિ, પણ જાણ્યું કે એની સાથે એ સંબંધી દલીલો વૃથા જશે, અને એક પ્રકારના મોતમાંથી તેને અટકાવીશું તો બીજી રીતે તે મરશે એમ ધારી પોતાના એક અમલદારની દેખરેખ નીચે ચિતા તૈયાર કરાવવાની રજા આપી. તેણે વળી આ ચિતાની વિધિવત્ ક્રિયા થવા માટે ભારે સામગ્રી પોતે જાતે તૈયાર કરી ચિતામાં કિમતી સુગંધી નાંખવા માટે અમુક પુરુષોને નિમ્યા. રાજાની યોગ્યતાને શોભે એવાં સોના રૂપાનાં વાસણ તથા પોશાક પણ સામગ્રીમાં તેણે મૂક્યાં. આ જગતની સુશોભિત વસ્તુઓનો તેણે ત્યાગ કર્યો હતો માટે કલાનસે પોતાની પાસે ઉભા રહેલા મનુષ્યોને તે સર્વે વસ્તુ આપી દીધી. કલાનસથી જરા પણ ચાલી શકાય એમ ન હતું માટે એને બેસવાને ત્યાં ઘોડો આણવામાં આવ્યો પણ તેણે ડોળીમાં બેસવાનું વધારે પસંદ કરવાથી આણેલો ઘોડો તેના એક મિત્રને આપી દીધો. ભરતખંડથી આણેલા હસ્તિની હાર ચિતા નજીક કરવામાં આવી હતી ત્યાં આગળ જઈને તેના ઇર્ષ દેવની સ્તુતિ વાચક વેદના શ્લોકનું ગાન કલાનસે કરવા માંડ્યું. પછી ચિતાની સમીપ જઈ જળનું સિંચન કરી પોતે શુદ્ધ થઈ

તેના કેશની જરાક લટ કાપી અને પછી તેની આબુખા-
બુએ ઉભા રહેલા હતા તેમને કહ્યું કે, આજનો દિવસ
તમારા રાજની સાથે તમે આનંદમાં નિર્ગમન કરજો અને
તમારા રાજનો પુનર્મેલાપ મને થોડા સમયમાં બાબિલન
નગરને વિષે થશે. એમ દર્શાઈ આવે છે કે આ કલાનસના
અંત સમયના બોલ હતા; આ બોલ બોલીને તે ચિતા ઉપર
ચઢ્યો અને તેના ઉપર નિશ્ચિત મને શયન કર્યું. આ
વેળાએ સિકંદર હાજર ન હતો, કારણ કે, એના મિત્રનું
આવું મૃત્યુ થતું તે દેખી શકે એમ ન હતું, એટલા માટે
તેણે પ્રથમથી એની આજ્ઞા ઠીકી હતી કે જ્યારે ચિતામાં
અગ્નિ સર્વે આબુએથી પ્રકટાય કે તરતજ રણુશીંગાં, તુરાઈ
વગેરેના નાદ કરાવવા અને જાણે કે, લડાઈમાં મર્યા હોય
તેમ બધા જોનારા માણસોએ પોકાર કરી મૂકવા.

તેના મિત્રની મરતી વેળાની ચીસો કોઈને કાને પડે
નહિ તેટલા માટેજ એવો ઘોઘાટ મર્યાવાની સિકંદરે આજ્ઞા
આપી હશે, પણ કલાનસે તો બિલકુલ યૂમ પાડી ન હતી,
તેમજ જરા હાલ્યો પણ ન હતો. સર્વને અદ્ભુત ચમત્કાર
તથા સાનંદાશ્ચર્ય ઉપજાવી તે કેવળ શાંત સ્થિતિમાં ભરમી-
ભૂત થઈ ગયો. જેમ જેમ તેની કાયા દહન થઈ તેનો
ધુમાડો આકાશે ઉડવા લાગ્યો તેમ તેમ ભરતખંડના હાથી
ચારે આબુએથી વધારે પોકાર કરવા લાગ્યા.*

ખુટાકેનું એમ કેહેવું છે કે કલાનસનું ખરું નામ રફાઈનીસ
હતું પણ ગ્રીક લોક તેને કલાનસના નામથી બોલાવતા, કારણ
કે, તે ગ્રીક લોકને મળતો ત્યારે “કેલ” શબ્દનો ઉપયોગ
કરી સલામ કરતો. ભરતખંડવાસી કોઈ ગ્રીક દેશના વાસીને
મળે ત્યારે તેને “કેલ” સંજ્ઞાથી બોલાવતા હતા. કલાનસ
એ “કલ્યાણ” શબ્દનો અપભ્રંશ હશે.

પ્રતિષ્ઠિત અને પૂજ્ય કલાનસનું આવી રીતે મૃત્યુ થયું તેના અંતના સમયે બોલાયલી ભવિષ્યવાણીનું સ્મરણ કરતાં તત્ સંબંધી તમને આશ્ચર્ય ઉપજે એવી વાત એ બની હતી કે, તેના મૃત્યુને એ વર્ષ પૂરાં થયાં ન હતાં એટલામાં તો બાબિલન શહેરમાં સિકંદરનો દેહ પડ્યો.

આ વાત ઘણી લાંબી ચાલી અને હવે એનો છંડો આવ્યો છે.

આવાં દૃષ્ટાંત સાંભળવાથી આપણી ચાલતી સ્થિતિ કરતાં અધિક ભયંકર પણ ઊંચસ્થિતિએ જવાને આપણને પ્રેરણા થાય છે.

સતી થવામાં જેમ બને છે તેમ અસ્વાભાવિક નિર્દયતા ચલાવવાનું કોઈ પસંદ કરશે નહિ. પણ પ્રત્યેક મનુષ્યે ખરા ધૈર્યનાં વખાણ કરવાં જોઈએ. આવા પ્રકારનું ધૈર્ય છે તે પોતાનો ધર્મ બજાવવામાં રાજભક્તિરૂપ છે, તથા પોતાનું અહંપદ તજવી મનુષ્યત્વને ઉચ્ચ સ્થિતિમાં મૂકી તેને ઉત્કૃષ્ટ કરે છે. પોતાની ફરજ વખતે પણ ભય અને કષ્ટને સ્વેચ્છા-પૂર્વક આધિન થયું તે મનુષ્યસ્વભાવને સેહેલ નથી અને જેમણે શુભકાર્યમાં ધૈર્ય રાખી કષ્ટ તથા મોત વેઠેલાં હોય છે તેમનાં દૃષ્ટાંત ધ્યાનમાં રાખ્યાથી સર્વ મનુષ્ય જાતિ ઉચ્ચ સ્થિતિએ પોહીંચે છે. અને અતિ અધમપંક્તિના મનુષ્યમાં પણ મહિમાનું પ્રતિબિમ્બ પડવાથી તે પવિત્ર થાય છે.*

આવાં કૃત્ય આપણા વાંચવામાં આવ્યાથી આપણે દિન પ્રતિદિન ઉત્કૃષ્ટ થઈએ એમ આપણને લાગે છે. પણ માત્ર વાંચ્યાથીજ આપણું કાર્ય સરયું એમ સમજવું નહિ. આપણા ઉપર પણ ધૈર્ય બતાવી આપવાની ફરજ રહેલી છે. એ ફરજ હમણાં વિસ્તારથી કહી સંભળાવી તેવી નહિ. “બર્કન હેડ” નામના વાહાણના પ્રલય સમયે જીવ બચાવનાર વર્ગના દૃઢ નિશ્ચયની તેમજ ઑટાલમાં સકતાવતે બ-

તાવેલા પરાક્રમની જરૂર જવલેજ પડેછે. કારણ કે, નૌકા-લંગ, સંગ્રામ અથવા બીજી આફતો પ્રભુકૃપાથી વારંવાર આવતી નથી. આમ છતાં પણ ક્યારે અને કોના તરફથી એવું ધૈર્ય બતાવાની અગત્ય પડશે એ કોઈથી કહી શકાતું નથી. ગમે તે સમયે અથવા ગમે તે સ્થળે એની. અગત્ય અણુધારી આવી પડે. જો આપણી પોતાનીજ હિમ્મત બતાવી આપવાની અગત્ય પડે તો મને ખાતરી છે કે, આપણી ફરજ બજાવવામાં પછાત ન પડવાની બાબતમાં આપણુ સર્વેએ કાળજી રાખવી જોઈયે. નામરદ થઈ કામ કરવા જેવું નિર્લેજ કામ એકે નથી એમ હું સમજું છું. “ભયને અમે ઓળખતાજ નથી” એવા નેદસનના બોલની સાથે ઉચ્ચારણુ કરવા સમર્થ થવાની, અરે! ઉચ્ચારણુ કરવાને સમર્થ થવાની એટલુંજ નહિ પણ તદનુસાર આપણા કૃત્યથી સિદ્ધ કરી આપવાની અપેક્ષાથી બીજું વધારે અપેક્ષા રાખવા જેવું એકે નથી, એમ હું ખાત્રીથી કહું છું.

બરાબર રીતે કસોટી કરવી હોય તો આપણા આચરણુની નિત્ય પરીક્ષા કરવી. એમ કરવાથી પ્રતિદિવસ વધારે ઉચ્ચ પ્રકારનું ધૈર્ય દર્શાવી આપવાના આપણને પ્રસંગ મળેછે. એ પ્રકારનું ધૈર્ય સર્વથી શ્રેષ્ઠ અને અતિ કઠિણ છે, એવિષે આવતા અઠવાડિયામાં હું વિવેચન કરવા ધારું છું.

૧૩ ધૈર્ય.

શૂર થવું, એ એક સનાતન ધર્મ છે. પરાક્રમ એ (મનુષ્યનું) અચલ મૂલ્ય છે. મનુષ્યનો મુખ્ય ધર્મ એ છે કે, તેણે ભયને વશ કરવું. જ્યાં લગણુ આપણે ભયથી મુક્ત થયા નથી ત્યાં લગણુ આપણાથી કંઈ કૃત્ય કરી શકાશે નહિ. જ્યાંસુધી, મનુષ્યનામાં લેશમાત્ર પણ ભય રહ્યું હોયછે, ત્યાંસુધી તેવાં કૃત્ય, દાસત્વ વૃત્તિનાં હોયછે; તે ખરાં હોતાં નથી.

પણ ઉપર ઉપરથી ખરાં હોય, એમ દેખાય છે. તેના વિચાર હોયછે તે અસત્ય હોયછે અને કોઇ દાસ તથા કાયર જેવા વિચાર કરે તેના જેવા વિચાર તે કરેછે.

(કાર્લાઇલ.)

જે મનુષ્યનાથી, પ્રતિદિવસ કોઇ પણ પ્રકારના ભય ઉપર નય મેળવી શકતો નથી તેનાથી પોતાના જીવિતમાં નવા બોધ શીખી શકાતા નથી.

(ધમરસન)

આપણા ગયા ભાષણની અનુપૂર્તિમાં આજ રોજ હું સાત્વિક ધૈર્યવિષે વિવેચન કરુંછું. એ ધૈર્ય હોયછે તો જે વસ્તુ, આપણે ખરી છે એમ જાણીએ છિયે તે કેહેવા તથા તે પ્રમાણે કૃત્ય કરવા આપણે સમર્થ થઇએ છિયે. માટે શારીરિક ધૈર્ય કે જે વિષે ગયા રવિવારને દિને હું વિવેચન કરી ગયોછું, તે સાત્વિક ધૈર્યનું નિરંતર નહિ પણ ઘણી ખરી વાર સાધનભૂત છે. જે આપણામાં સાત્વિક ધૈર્ય હોય તો, તેનો પરિણામ એ થાયછે, કે તેથી શારીરિક કષ્ટ સહન કરવાનું ધૈર્ય આપણામાં વારંવાર આવેછે. સાત્વિક ધૈર્યનો મન સાથે સંબંધ છે અને શારીરિક ધૈર્યનો શરીર સાથે સંબંધ છે. પણ મન તથા શરીરનો અનૌન્ય એટલો બધો નિકટનો સંબંધ છે કે મનુષ્ય જાતિના પ્રસંગમાં એક જાતના ધૈર્યને બીજી જાતના ધૈર્યથી વિખુંડે પાડી શકાય એમ છેજ નહિ. માનુષિક ધૈર્ય વિષેનાં જે દષ્ટાંત મેં તમને ગયા રવિવારે કહી સંભળાવ્યાં તે સર્વમાં શારીરિક તથા સાત્વિક ધૈર્યનો સંયોગ જેવામાં આવ્યો છે. તાત્પર્ય કે શારીરિક કષ્ટ દઢતાથી સહન કરવામાં કર્તવ્યકર્મના પ્રબોધનું ઉમેરણ હું પણ મનુષ્ય પ્રાણીતામાં રહેલા શારીરિક ધૈર્યથી જ્યારે એમ સિદ્ધ થાયછે કે તેનામાં સાત્વિક ધૈર્યનો કંઇ પણ અંશ રહ્યો હશેજ ત્યારે સાત્વિક ધૈર્યવાન મનુષ્યમાં વિશેષ અધિકતા હશે, એમ સિદ્ધ

થાયછે. કારણ કે કેટલીક એવી વસ્તુઓ છે, અરે ! તે એટલી બધી છે કે, શારીરિક કષ્ટ સહન કરવા કરતાં પણ વધારે કષ્ટદાયી છે. અને સત્ય વસ્તુનું રક્ષણ કરવાસાથે સેવાતું સાત્ત્વિક ધૈર્ય એવું છે કે, તેથી કષ્ટદાયી વસ્તુઓ સહન કરવા આપણામાં ધૈર્ય આવેછે. આ સાત્ત્વિક ધૈર્ય એવા પ્રકારનું છે કે, તે આપણો ધર્મ બળવવા સદા આપણને સબળ રાખેછે. ગમે તેટલો તમને પ્રતિરોધ થાય, તમારી ચેષ્ટા થાય તમને અત્યંત હાનિ અથવા વિપ્ન થાય, કિંવા આવી પડે તોપણ જે આપણને ખરૂં લાગે તેનો સદા વિચાર કરવાને, તે કેહેવાને તથા કરી બતાવવાને ટટાર રાખેછે. આવા પ્રકારનું ધૈર્ય છે તે ઉત્તમ પંક્તિનું ગણાય છે તોપણ તે એવું છે કે, તેનો હાલતાં ચાલતાં બપ પડેછે. પ્રતિદિવસે અને પ્રત્યેક હોરાએ પણ આ ધૈર્યની આપણ સર્વને અગત્ય પડેછે.

આ ધૈર્યનેજ અતિ ઉચ્ચપ્રકારનું શૂરત્વ કેહેવામાં આવેછે, તેને પ્રતિદિવસનું શૂરત્વ કહિયે તોપણ ચાલે; કારણ કે તે આપણા સદ્વર્તનથી ઉત્પન્ન થયેલું એક બળ છે. એના આગળ અન્ય પ્રકારનું બળ સત્વહીન છે, અને એ બળના અસ્તિત્વથી પુરૂષ વા સ્ત્રીમાં, બાળક વા બાળકીમાં દઢતાની પ્રેરણા ઉત્પન્ન થાયછે. તે ધૈર્ય પ્રાપ્ત કરવામાં વય વા જાતિનું તેમજ શારીરિક સામર્થ્ય વા શારીરિક દુર્બલતાનું પ્રમાણ રેહેતું નથી; માત્ર જેમ આપણું વય વૃદ્ધિ પામતું જાય છે તેમ તે વધ્યાં જાય છે; અને જેમ જેમ આપણું શરીર અશક્ત થતાં જાય છે તેમ તેમ વિશેષે કરીને તે ધૈર્ય વધારે સબલ થતું જાયછે.

સર્વે અવસ્થામાં સત્ય બોલવું એનેજ સાત્ત્વિક ધૈર્ય કેહેછે. આપણાથી થઈ ગયેલા કંઈ દુઃકૃત્યનું આપણને જ્યારે અંતર્જાન થાય ત્યારે તેની અપકીર્તિનો ભય રાખવો નહિ. પણ નિર્ભયતાથી આપણાથી થયેલા દોષનો સ્વિકાર કરવો એને

સાત્ત્વિક ધૈર્ય કેહેછે. પ્રમાણિક થવા અથવા તેવા દેખાવા એટલે કે, આપણે વાસ્તવિક રીતે જેવા છીએ તેવા દેખાવા શરમ ન રાખવી, આનું નામ તે સાત્ત્વિક ધૈર્ય કેહેવાય. બીજાની સાથે સરખાવતાં આપણે નિર્ધન જણાઇયે અથવા નખળા જણાઇયે અથવા અજ્ઞાન જણાઇયે તોપણ તેથી લજવાવું નહિ, તથા સામાન્ય રીતે કહિયે તો બીજાઓના પ્રમાણમાં આપણી અધમ સ્થિતિ જણાય તેથી લજવાવું નહિ પણ સર્વ અવસ્થામાં મનુષ્યકૃપાની ગણનાનો વિચાર લાગ્યા વિના કેવળ આપણા ધર્માર્થે તથા પરમેશ્વરપ્રીત્યર્થે નિષ્કપટથી, વાસ્તવિક રીતિથી અને ન્યાયથી, આપણા બનતા પ્રયત્ને કૃત્ય કશ્યાં કરવું, આ પણ એક સાત્ત્વિક ધૈર્ય કેહેવાય. શાંત રહી ક્ષોભ પામ્યા વિના દુઃખ, નિરાશા, અને નાનાપ્રકારની હાનિઓ વેઠવી, અતિ પ્રતિકુલ સમયની સામે ટક્કર લેવી અને અતિ શુભ પ્રસંગની આશા રાખવી, ગગનમાં આચ્છાદિત થયેલા સૂર્ય પ્રતિ પણ દૃષ્ટિ કરવી (દુઃખમાં પણ સુખ માની લેવું) એ પણ એક સાત્ત્વિક ધૈર્ય કેહેવાય. પંજાબ પ્રાંતના એક અધિકારી રેનલ ટેલરના, થોડા સમય પેહેલાં પ્રકટ થયેલા જીવનચરિત્રમાં લખ્યું છે કે “તે (રેનલ ટેલર) કેવળ નિર્ભય શૂરવીર હતો. તે સંગ્રામમાં તેમજ શારીરિક દુઃખ સહન કરવામાં શૂરવીર હતો, એટલુંજ નહિ પણ તેના વ્યવહારના નિત્ય કામમાં તે શૂરવીર હતો, તેને પ્રભુસિવાય અન્યનો ભય ન હતો.” અન્યનો ભય ન રાખતાં પ્રભુનોજ ભય રાખવો આ પણ એક સાત્ત્વિક ધૈર્ય છે.

૧ અઘાપિ પર્યંત તે પ્રાંતમાં એના પરાક્રમની પ્રશંસા થયાં જાય છે. ત્યાં તેવું ધૈર્ય તથા ચતુરાઈ, ઠામઠામ પ્રસરી રહ્યાં છે. તેણે શું શું કર્યું તે જાણનાર અને તે જાણતાં છતાં પણ મૌન ધારણ કરનાર તે પોતેજ હતો; અને આવી તેની પ્રકૃતિ હોવા છતાં, તે એટલો તો નમ્ર, પ્રીતિપાત્ર અને પ્રિય થઈ પડ્યો હતો કે દેશવાસી એમ કેહેતા કે પંજાબ પ્રાંતમાં અંગ્રેજ અધિકારી મંડળમાં (ફક્ત) એજ ફિરસ્તા થઈ

તમારે એ પણ લક્ષમાં રાખવાનું છે કે આ પ્રકારના ધૈર્યમાં મનુષ્યધર્મના ઘણા ભાગનો સમાવેશ થાય છે. તે ધૈર્યને સહાયતાકારી અન્ય શુભ ગુણ મનુષ્યનામાં આવે છે એમ સિદ્ધ થાય છે. અર્થાત્ મનુષ્યવર્ગની સમક્ષ તે ગુણ પ્રકટ કરવાને, તમારે લબ્ધિજનક થવું નહિ.

એ ઉપરથી સાત્ત્વિક ધૈર્યનો અર્થ વાસ્તવિક રીતે એવો થાય છે કે જે ધૈર્ય આપણામાં હોવાથી પ્રમાણિક તથા સદાચારી થવાને આપણને શરમ આવતી નથી અને નિઃસંશય આ ઉત્તમ પ્રકારનો ગુણ છે, તે અતિ ઉચ્ચ પ્રકારના માનને પાત્ર છે, કેમ કે જેનામાં પરિપૂર્ણ તથા વાસ્તવિક રીતે તે ગુણ રહેલો છે, જે સત્ય વસ્તુ શી છે તે જાણે છે, અને તદનુસાર કૃત્ય કરવાનું જેનામાં ધૈર્ય હોય છે તે બહુધા પરિપૂર્ણ મનુષ્ય કેહેવાય છે.

અને આમ છતાં પણ, આ અતિ ઉત્તમ ગુણની યોગ્ય રીતે લૌકિકમાં ગણના થતી નથી એમ મને લાગે છે. હું ધારૂં છું કે આવા ગુણવાળો પુરુષ કેટલીક વાર તો ચેષ્ટાને પાત્ર થાય છે. મને એમ પણ સંશય રહે છે કે, દેહ કરતાં મન જેમ ઉત્તમ છે તેમ શારીરિક ધૈર્યથી શ્રેષ્ઠ સાત્ત્વિક ધૈર્ય હોવા છતાં જગતની દૃષ્ટિએ તેની ગણના વારંવાર અધમ પંક્તિમાં થાય છે.

અને વિશેષ કરીને જવાનિયામાં શારીરિક ધૈર્યને ઉત્કૃષ્ટ માનવાની, તથા સામર્થ્યને અને શારીરિક બળને તેની યોગ્યતા કરતાં વિશેષ ચડિયાતું માનવાની સ્વભાવિક વૃત્તિ થાય છે. અને કષ્ટ સહન કરી, કેવળ પોતાનો ધર્મ બળવવામાં દૃઢ રહી પ્રયત્નકરનાર પુરુષના સાત્ત્વિક ગુણની ગયા અને તે બે ફિરસ્તામાં એક તો સરડોનાલડ ચાકલીઓડ, અને બીજો જનરલ રેનલ ટેલર. (ઈ. ગ્યામ્બિયર પારી એનું રેનલ ટેલર વિષે લખાણ પૃષ્ઠ ૨૫૯.)

અવગણના કરવાની વૃત્તિ કેટલાક પ્રમાણમાં નજરે પડે છે. દાખલાને માટે જીવો કે વિદ્યાર્થી વર્ગમાં ઉદ્યોગ, સદાગૃહ, તથા સંભ્યતા અને સદાચારથી વર્તતા અભ્યાસી પ્રતિ પ્રેમ ખતાવવાને બદલે કસરત કરવામાં, ઘોડે બેસવામાં, અથવા સાધારણ ચાલાકીમાં જે કોઈ શ્રેષ્ઠ નજરે પડે છે, તેના પ્રતિ ઉચ્ચ મત ધરાવવાની તેમની મનોવૃત્તિ શું નથી થતી? આથી અંગબળની રમતની અવગણના હું કરતો નથી, એ રમત ઘણી અગત્યની છે, એમ હું સમજું છું, અને હું એમ પણ માનું છું કે અંગબળની રમતથી આપણું આચરણ તથા સ્નાયુ બંનેનું પોષણ થાય છે. તેમ છતાં સદ્વર્તન એજ મુખ્ય વસ્તુ કેહેવાય છે. અને સ્નાયુમાં કસરતવડે પ્રાપ્ત થતી પુષ્ટિ સદ્વર્તન કેહેવાય નહિ. અવયવ વાળવા કરતાં તથા આ-કૃતિના સૌન્દર્ય કરતાં વિવેક, બુદ્ધિ અને ડાહ્યાપણ ખરેખાર ઘણું ઉત્તમ છે. શારીરિકબળ કરતાં સારો સ્વભાવ, નિઃસ્વાર્થ અને મમતા એ શું ઉચ્ચ પ્રકારના ગુણ નથી? શ્રી રામચંદ્રજી તથા શ્રી અર્જુનની મહાત્મતા તેમના પરાક્રમ કરતાં સદાચારમાં શું અધિક રહેલી નથી? જ્યારે આવા પ્રશ્ન વિષે આપણે વિચાર કરીએ છિયે, ત્યારે તેનું ઉત્તર આપણે પોતે એવુંજ દિયીએ છિયે કે, સદાચાર એજ સત્ય છે. એમ છતાં પણ આપણા વિચારને અનુસરીને આપણાથી કૃત્ય કરાતું નથી એનું કારણ એ છે કે, આપણને નિત્ય વિચાર કરવાનો અભ્યાસ નથી. જે આપણે વધારે વિચાર કરીશું તો માલુમ પડશે કે આપણને અદૃશ્ય તથા આપણા મનમાં સન્મુખ રહેલા યોગ્ય સાત્વિક વસ્તુના પક્ષને આપણે વધારે પૂજનિય ગણીએ જોઈએ.

હમણાંજ મેં કહ્યું છે કે, આ સદ્વર્તનથી ઉત્પન્ન થતું બળ જેને આપણે સાત્વિક ધૈર્ય કહીએ છિયે તે માનનીય થવાને બદલે કેટલીક વાર આપણને ચેષ્ટાપાત્ર કરાવે છે. એ ચેષ્ટા થવાનું પ્રયોજન એ છે કે, મનુષ્ય વર્ગમાં વિચાર કર-

વાનો પરિચય નથી. મનુષ્ય વર્ગને વિચાર કરવાનો અભ્યાસ નથી એટલુંજ નહિ, પણ તે ગાડરિયા પ્રવાહની માફક રેવાજ ઉપર આદ્યો જાયછે. જગત્માં અથવા જે અદ્ય વિભાગ-માં તેમનું જીવિત નિર્ગમન થાયછે તેમાં પ્રસરતા મતને લોક અનુસરે છે; એનો પરિણામ એ થાયછે કે, દેશ કાલના વિચારથી પ્રતિકુલ કોઈ પણ નવિન વસ્તુ તેમની નજરે પડે તો તે સારી હોવા છતાં માત્ર નવીન હોવાના કારણથી તેની ચેષ્ટા થાયછે. સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીનું દિન કારિ આવર્તન તથા તેની વાર્ષિક ગતિના અસ્તિત્વના સિદ્ધાંત સિદ્ધપદાર્થજ્ઞાનિયે સિદ્ધ કરી બતાવ્યાથી અર્વાચિન કાલમાં સર્વ મનુષ્ય વર્ગે તે માન્ય કરેલા છે. પણ થોડા વર્ષ ઉપર યૂરોપખંડમાં પણ એવો એક સમય હતો કે જેમાં તે સમયની સર્વોપરિ સત્તાયે, અર્વાચિન કાલમાં પ્રતિપાદિત થએલા સિદ્ધાંત ચેષ્ટાને પાત્ર કરી તેના અનુયાયિને અપરાધી કરાવ્યા હતા. સત્તરમા સૈકાના પ્રારંભમાં જ્યારે ગેલિલિયોએ એજ સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કરવા કહ્યું હતું ત્યારે તેના સિદ્ધાંત બુદ્ધિમાં ઉતરે નહિ એવા તથા પાખંડી છે, એવું પ્રગટ કરવામાં આવ્યું હતું. અને પોપે આ મહાન તત્ત્વશોધકને પોતાનો મત તજી દેવા, તેનો ઉપદેશ ન કરવા, તથા તે મત પ્રતિ વાદ નહિ કરવા આજ્ઞા કરી હતી. તત્ત્વશોધકને પોપ તેનો ધર્મશુદ્ધ હોવાથી તેની આજ્ઞા માન્ય કરવી પડી હતી. પણ ગેલિલિયાનું બોલવું સત્ય હતું, અને પોપની આજ્ઞા ન્યાયવિરુદ્ધ હતી એ વાત અર્વાચિન કાળમાં સર્વ માન્ય કરેછે.

પ્રબળ સત્તાની સમક્ષ કોઈ નવીન વસ્તુનો પ્રવેશ કરાવવાના કૃત્યમાં બળવત્ સાત્વિક ધૈર્યની વારંવાર અગત્ય પડેછે એટલુંજ નહિ પણ કેટલાએક પ્રતાપી પુરુષનામાં હોયછે તેના કરતાં વધારે બળવત્ સાત્વિક ધૈર્યની અગત્ય પડેછે, એ તમને હવે સમજાયું હશે. લોકસમૂહની દષ્ટિ

આગળ, વિચિત્ર આકૃતિવાળી કોઈ વસ્તુનો પ્રવેશ કરાવવામાં માનસિક બળની પણ કેટલીક અગત્ય પડેછે. એક સાધારણ છત્રીનુંજ ઉદાહરણ લઈ વિચાર કરો. ઘણા પ્રાચિન સમયથી એશિયાખંડમાં છત્રીઓનો ઉપયોગ થતો આવ્યોછે, પણ ઇંગ્લાંડમાં તો તેનો ઉપયોગ થયાને આશરે એકસો પચાસ વર્ષ માત્ર થયાં છે. આ માંડ કેહેવું સાંભળી તમને આશ્ચર્ય ઉપજ્યા વગર રહેશે નહિ. કોઈ એક જોનાસ હેન્વે નામનો માણસ ચિનમાં તથા પૂર્વ ભણીના ખીજ કેટલાક ભાગમાં રહીને સન ૧૭૫૦ ની સાલમાં લંડન શહેરમાં પ્રથમજ એક છત્રી લઈને ગયા હતા. “એમ કેહેવાયછે કે, જ્યારે તે પેહેલવેહેલો વર્ષાઋતુમાં એક દિવસે હાથમાં છત્રી ઝાલી, સરિયામ રસ્તા આગળ થઈ ચાલ્યો જતો હતો તેટલામાં માણસ તથા છોકરાંની નજરે તે પડવાથી તેમણે તેને ધુત્કારી કાઢાડ્યો, તેના ફિટકાર કસ્યો અને અધૂરામાં પૂરું તેનાઉપર પથ્થરનો છૂટો માર પડ્યો*. આ વાત ઉપરથી તમે સમજ્યા હશે કે છત્રી જેવી નહાની વસ્તુનો ઉપયોગ કરતાં શિખવવાના કામમાં પણ સાત્વિક ધૈર્યની બહુધા અગત્ય પડી હતી. આ ઉપરથી એમ પણ તમારે લક્ષમાં રાખવાનું છે કે સાત્વિક દૃઢતા રાખવાથી તેનું શુભ પરિણામ થાયછે અને જે વસ્તુ આજથી આશરે એકસો પચાસ વર્ષ પેહેલાં લોકની દૃષ્ટિએ વિચિત્ર માલમ પડી હતી, અને જેની ચેષ્ટા થઈ હતી, તે વસ્તુ (છત્રી) અર્વાચિન કાલમાં, ઇંગ્લાંડ દેશમાં ઘણું કરીને પ્રત્યેક જણની પાસે એક અગત્યની વસ્તુ તરિકે રહેતી જોવામાં આવેછે.

એવીજ રીતે જે જે કૃત્ય, તથા પ્રયત્ન કરવાનું આપણે આદરિયે છિયે તેના પ્રારંભમાં અટકાવ નડેછે, અને તેમાં

સામાન્ય વસ્તુની લઘુ સાધકલોપીડિયા.

તે સફળ થવા માટે દઢતા અને ધૈર્યની આપણને અગત્ય પડેછે. આ પ્રકારના ધૈર્ય વિષે લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય ઉદાહરણ આ સૈકામાં બ્રિટિશ સરકારની હાઉસ ઓફ કોમન્સની સભામાં પ્રસિદ્ધિને પામેલા પ્રખ્યાત વક્તા અને રાજનીતિમાં કુશળ મરહુમ લોર્ડ બિકન્સફિલ્ડના જીવનચરિત્રમાં મળી આવેછે. જ્યારે તેણે પાર્લીમેન્ટમાં પ્રથમ ભાષણ કર્યું ત્યારે તેને બધાએ હસી કાઢાડ્યો. તે, કદાચ તેની રીતભાત અથવા આકૃતિની વિચિત્રતાથી બન્યું હશે, ગમે તેમ હો પણ એને ભાષણ કરતો બંધ રહેવાની અગત્ય પાડી તેથી તે લૌકિક દૃષ્ટિએ નિષ્ફળ થયો ખરો, પણ તે અંતરમાં નિરાશ થયો નહિ. પોતાના આસન ઉપર બેસતી વેળાએ તેને પશ્ચાત્ પ્રાપ્ત થનારી મહત્વતાને પાત્ર ધૈર્ય રાખી તે એમ બોલ્યો કે “મેં બહુ વાર ઘણું કામ આરંભ્યું છે; અને તેમાં અંતે હું સફળ થયો છું, સમજ્યા મારા મહેરબાન, અને જો કે હમણું તો હું બેસી જઈ છું, પણ એકવાર એવો સમય આવશે કે તે વેળાએ તમે મારા બોલ સાંભળ્યાવિના રહેનાર નથી.”

લોર્ડ બિકન્સફિલ્ડે દઢતા રાખી પોતાના કાર્યમાં ઉદ્યોગી રહ્યા કર્યું, અને અંતે એવો સમય આવ્યો કે તે સમયે ઇંગ્લાંડના સર્વ લોક તેના બોલ શ્રવણ કરવાને માટે ફાંફાં મારવા લાગ્યા.

માટે શુભ કૃત્ય કરવામાં વિઘ્ન આવી પડેછે અને જ્યાં-સુધી કાળનો નાશ થયો નથી ત્યાંસુધી તેમ બન્યાવિના રહેવાનું નથી. બિલકુલ સાત્વિક યોગ્યતા વિષે જગત આંધળું છે પણ તેની યોગ્યતા પ્રતિપાદન કરવાને આગ્રહપૂર્વક ધૈર્ય રાખવામાં આવે તો છેવટે તે માન્ય થાય, અને સર્વ કોઈ તેને માન આપે.

આપણા પોતાના સમયનો ઈતિહાસ, જરિટન મેકારથી કૃત.

સાત્વિક ધૈર્ય કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે તે જાણવામાટે એક ન્હાના પુસ્તકમાંથી* થોડાં વાક્ય તમને વાંચી સંભળાવુંછું. પ્રથમના ભાષણમાં એજ પુસ્તકમાંથી વાંચી સંભળાવ્યું હતું. આ વાક્યો પણ એક અમેરિકન ગ્રંથકારે “જીવિતમાં ખરો જય” એ વિષે લખ્યું છે તેનો ઉતારો છે. તેમાં લખ્યું છે કે “અન્યના ઉપર વિશેષ આધાર ન રાખતાં તમારે જાતે નિર્ણય કરવાનો પરિચય રાખવો. પ્રયોગમાં લઈ શકાય એવું પ્રશ્ન તમારા મનમાં થાય, તેનો બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરી જો તે સાધ્ય હોય તો તેનો છેવટનો નિર્ણય કરવો. જે પ્રત્યેક કૃત્ય કરતી વખતે વિચાર કરી એમ કોહો છો કે એ મારે નથી કરવું, કારણ કે તેથી કુમાર્ગે જવાનો મોહ થાયછે તે સમયે, જે સમયે તમે દૃઢ નિશ્ચય કરી કોહોછો કે મારે એ કૃત્ય કરવું છે કારણ કે તેથી આત્મસંયમ રાખવાના ધર્મનું મને ભાન થાયછે તે સમયે, જે સમયે તમારી બુદ્ધિ તથા અંતઃકરણની પ્રેરણાથી સંપૂર્ણ વિચારથી માન્ય થએલ ઉચ્ચ પ્રકારના કૃત્યના માર્ગથી વિમુખ કરનારી વૃત્તિના આગ્રહનો તમે પ્રતિબંધ કરોછો તે સમયે, જે સમયે ખરેખરા ગભરાટમાં આવી પડ્યાથી સંકલ્પ વિકલ્પ અથવા વિલંબ કર્યાવિના શું કરવું તેનો નિર્ણય કરવા તમારું ચિત્ત એકાગ્ર કરોછો તે સમયે સાત્વિક કૃત્ય પ્રયોગમાં લાવવાની શક્તિથી થતો કંઈપણ લાભ તમને પ્રાપ્ત થયાવિના રેહેતો નથી. યોગ્ય ત્વરાથી નિર્ણય કરવાની તથા તે નિર્ણય કર્યા પછી તેને સખળ વળગી રહેવાની શક્તિ જ્યાંસુધી તમને પ્રાપ્ત થઈ નથી ત્યાંસુધી, તમારે તમારું જીવિત યથાયોગ્ય સફળ કરવાની ઇચ્છા રાખવી એ વૃથા છે.

વિલક્ષણ ધૈર્યવિના કંઈ પણ શુભ કૃત્ય બની શકે નહિ

એલ. મડીક એલ. એલ. ડી. કૃત ધિ ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સ માન્યુઅલ.

જ્યાંસુધી “ નકાર વદવાનું ” પ્રૌઢશાસ્ત્ર માણસથી શિખ્યાનું નથી ત્યાંસુધી જે કંઈ પણ કૃત્ય કરવામાં આવે તે ખોટું અન્યાવગર રહેજ નહિ. માટે અનતી ત્વરાથી, તે શીખ્યાથી આ લોકમાં તથા પરલોકમાં તમારું જીવિત સુખી થશે.

પંજબ પ્રાંતમાં સન ૧૮૫૭ ની સાલમાં આવી પડેલા આરિક સમય વિષેના વર્ણનમાં લોર્ડ લોરેન્સનું જીવન ચરિત્ર લખનાર એવી સૂચના કરેછે કે, “ ધૈર્ય એ પ્રકારનું છે. એક પક્ષમાં તરી આવતા ધૈર્યનો એવો પુરુષ છે કે જેને પ્રભુએ ઉત્સાહી પ્રકૃતિ આપી સુખી રાખ્યો છે; એ ભય શું છે તે જાણતો નથી; તે સુરંગ તથા શસ્ત્ર રાખવાના કોઠારની વચમાં થઈને નિર્ભયતાથી પ્રસન્ન વદને તથા આનંદમય ચાલ્યો જાય છે. પણ (અન્ય પક્ષમાં) અન્ય તથા વિશેષ ઉચ્ચ પ્રકારનું ધૈર્ય અદ્યાપિ નજરે પડેછે. એ પક્ષમાં જીર્મ્મેદાર એક રાજ્યચલાવનાર છે, તેનામાં શાંત વિચારપૂર્વક ધૈર્ય રહેલું છે. એણે ચોમેર નજર રાખવાનો, ભયના તમામ ફાંટા આરિકીથી જોવાનો, નિવેડો લાવનાર જોખમનું અરાખર પરિણામ બાંધી તેને પોતાના મનમાં ઉતારવાનો, તેમજ બીજાઓને પણ અગત્ય પડે તેટલું મનમાં ઉતારવાની કાળજી રાખવાનો નિશ્ચય કર્યા પછી અગાઉથી જોખમનો અડસટો બાંધી અને પરાભવની શક્યતા, તેમજ સંભવનો વિચાર કરી પોતાથી અનતા સામર્થ્યવડે શક્ય વસ્તુ અશક્ય કરવાનો તથા સંભવિત વસ્તુ અસંભવિત કરવાનો નિશ્ચય કર્યા પછી તે વિશ્રામ સ્થાન સેવતો નજરે પડેછે. ચોમેર નજર રાખવી, રાજનીતિમાં પ્રવીણ પુરુષ જેવો વિચાર બાંધે તેવો બાંધવો અને મારા વિષે બીજા શું કહેશે, અથવા મારો શો તોલ થશે તે સંબંધી પ્રમાદ બતાવવો, નિંદા અથવા સ્તુતિની અપેક્ષા ન રાખવી, આગ્રહપૂર્વક દંઢતાથી જે સત્ય હોય તેના પરિણામની શુભાશુભની પરવા ન કરતાં તે કર્યા કરવું, અને પોતાના સ્થાનકનું માન જાળવી રાખવાની

ખાતર અગત્ય જાણુતી હોય તો દેહાર્પણુ કરવું એ જી-
મ્મેદાર રાજા જેવા માણુસનો અને તેવાજ માણુસનો વિ-
શેષાધિકાર છે એમ સમજવું.”

ધૈર્યને દોરનાર વિવેક હોવોજ નોંધયે. કંઈ પણ સારી અ-
થવા ઉપયોગી ધારણા લક્ષમાં લાગ્યા વિના ભય સમયે
ધસારો કરી દર્શાવવામાં આવતી વગર વિચારની હિંમતને
ધૈર્ય કેહેવાય નહિ પણ તે “પતરાજી” કેહેવાય. જે સૈનિક
પોતાની હારમાંથી નીકળી એકલો બેપરવાઈથી શત્રુ સામે
ધસારો કરે છે, અને તે ધસારો કરતી વેળાએ તે જાણે છે
કે હું માર્યો જવાનો છું અને તે કરવામાં કંઈપણ સાફ કૃત્ય
થવાનું નથી તો તે “એક ઝનુની દિવાનાને થતી શિક્ષાને”
પાત્ર થાય છે. પણ લાવણીમાં વર્ણવેલા હોરેશિયસની
સમાન, નિરાધાર સ્થિતિમાં હોવા છતાં સ્વપરાક્રમવડે શત્રુને
પકડવાની આશા રાખનાર, અને અન્યતા કલ્યાણુર્થે, ભય-
ની સામા થવામાં અને અગત્ય જાણાય તો દેહાર્પણુ
કરવામાં જે ધૈર્ય દર્શાવવામાં આવે છે તે વાસ્તવિક ધૈર્ય કેહે-
વાય. પણ જીવનો વૃથા ત્યાગ કરવો એ જરા પણ ધૈર્ય
કેહેવાય નહિ. અને તેવીજ રીતે વળી સંસારના અવહારિક
ચાલતા કાર્યમાં આપણી શુભ ઇચ્છાને પ્રતિકૂલ એવી પ્ર-
ત્યેક વસ્તુની સામે વગર વિચારી ઉલટ બતાવીને અથડમ-
અથડા કરવી, પ્રયોજન વિના મનુષ્ય વર્ગના દોષજ નિત્ય
કાહાડયા કરવા, અને યોગ્ય વિચાર કલ્યા વિના સુધારાની
માગણી કર્યાં કરવી, આ પ્રમાણે કૃતિ ચલાવવી એ જ્યાં
દેવદૂત સરખા ચાલવાને ડરે, ત્યાં દોડી જનારા મૂર્ખનું
લક્ષણ છે. આ વર્તણૂક તે ધૈર્ય કેહેવાય નહિ, પણ તે વગર
કલ્પે માથાં મારવાની મૂર્ખાઈ કેહેવાય. માટે શારીરિક ધૈર્ય-
ની સમાન સાત્વિક ધૈર્યના શુણ્ણમાં પણ સાવધ વિચારનો
શુણ્ણ સદા રહેવો નોંધયે. આપણે જે કાંઈ કૃત્ય કરિયે તે
કરતા પેહેલાં વિચાર કરવો નોંધયે. સર્વ કૃત્યમાં ખરા નિર્ણુ-

યની અગત્ય પડેછે. અને ખરા નિર્ણય વિતાનું ધૈર્ય એ બેપરવાઈ કેહેવાય. “પરાક્રમનો અતિ ઉપયોગી અંશ વિવેક કેહેવાય છે” એ કેહેવતની સત્યતા આપણુને આ ઉપરથી જણાઈ આવેછે.

આપણામાં જે દુર્ગુણ રહેલો હોય તેનો હિંમત રાખીને પરાભવ કરવાથી, એટલે કે, આપણું ડાઘાબળ દબાવી રાખવાથી, આપણા મનોવિકારને અંકુશમાં રાખવાથી, તેમજ શુભ સંકલ્પને દઢતાથી વળગી રહેવાથી વાસ્તવિક સાત્ત્વિક ધૈર્ય બરાબર રીતે આપણાથી દર્શાવી શકાય છે. પણ આપણા પડોશીનું જે કંઈ કૃત્ય આપણુને પ્રતિકૂલ લાગતું હોય, તે તમામની સામા અથડાઅથડી કરવાથી તે દર્શાવી શકાતું નથી. પ્રથમ તો આપણે પોતેજ આત્મ વિજયી થતાં શીખવું જોઈયે. આપણો મુખ્ય ધર્મ એ છે કે-આપણે પોતેજ સાવચેત રહેવું જોઈયે અને તેથી આપણુને માલમ પડશે કે આ ધર્મ બળજબાથી અત્યંત કામ, યુદ્ધ કરવાને અસંખ્ય શત્રુ, તેમજ ધૈર્ય દર્શાવવાના અનેક પ્રસંગ આપણુને મળી આવશે. કારણ કે પ્રત્યેક મનુષ્યના અતિ અધમ શત્રુ, તેની નીચ મનકામનાઓ, અને તેનાં પોતાનાં કુકર્મ છે. આ શત્રુની સામે આપણુ પ્રત્યેકને જીવિતપર્યંત ઝઘડો મચાવવાનો છે.

વાસ્તવિક ધૈર્યનો આધાર વિવેક ઉપર રહેલો છે એમ હું કહી ગયો છું તેને વિશેષમાં દઢ સંકલ્પનો ટેકો મળવો જોઈયે.

વાસ્તવિક રીતિયે બોલિયે તો આપણે કેહેવું જોઈયે કે એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી કે જે દઢ નિશ્ચયથી પ્રાપ્ત ન થઈ શકે.

શુભકાર્યમાં, પરાકાષ્ટાએ ઉપયોગ કરવામાં આવતા સંકલ્પથી અશક્ય વસ્તુ શક્ય બનેછે. અને અસંભવિત વસ્તુ સંભવિત બનેછે. દઢતા તથા ધૈર્યથી સંકલ્પનો ઉપયોગ ક-

રવામાં આઘાતી નમારે જેવા થવું હોય, તેવા થઈ શકે એમ છે. સખળ સંકલ્પવાળો માણસ બીજાના ઉપર કેટલી બધી સત્તા સ્થાપવા સમર્થ થઈ શકેછે, તે આપણે સર્વે જાણીએ છીએ. એ સત્તા સાત્વિક છે એટલુંજ નહિ, પણ કેટલાક પ્રમાણમાં શારીરિક કેહેવાય છે. મનુષ્યના ઉપર એ સત્તા અતિ પ્રબલ રહેછે. મનુષ્યનામાં રહેલો સંકલ્પ શરીરને એટલો બધો વશ રાખે છે કે, તેના પ્રભાવથી સૈનિકો પોતાની પથારીમાંથી ઝટ ઉઠી ઉભા થાયછે. અને સંગ્રામસંબંધી માનસિક ઉત્સાહમાં, ભયંકર જ્વરથી સત્વર મુકા પામીએ. આવો એક બનાવ મેં મારી નજરે જોયો છે. આઘ-પૂર્વક ઉત્સાહની સામે કશું ટકી શકતું નથી. તેના સ્વાધીનમાં સર્વ થવુંજ જોઈએ.

આ પ્રકારનું ધૈર્ય એને કાં તો દૃઢ સંકલ્પ કોહો, તે વિષે એક લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય ઉદાહરણ બાબરના ઇતિહાસમાંથી મળી આવેછે. એ ઉદાહરણ વાંચ્યાથી સંકલ્પવડે બીજાનો રોગ મટી જાયછે એટલુંજ નહિ પણ તે રોગ આપણામાં પ્રવેશ કરેછે, એમ જાણી આવેછે. મી. એલિફન્સ્ટન એમ કેહેછે કે, એશિયાખંડમાં બાબરે અતિ ઉત્તમ રીતે રાજ્ય કર્યું હતું, એ નિષ્કપટી હતો પણ બહુ ધૈર્યવાન હતો, અને અલૌકિક રીતે તે સદાગ્રહી હતો “તવારીખી બાબર” નામના પુસ્તકમાં, પોતાના સાહસ કર્મનું વૃત્તાંત એટલા નિષ્કપટથી અને સ્પષ્ટતાથી તેણે લખ્યું છે કે, તેથી સર્વનાં મન હરાઈ જાય. મનુષ્યત્વના સર્વ ગુણ તેનામાં હતા. તે ઉદાર તથા સદાચારી હતો, પણ તેની સાથે તેનામાં કેટલાક અવગુણ પણ હતા. તેનું જીવિત આશ્ચર્યજનક છે, પણ જે આપણે ઇતિહાસમાં વર્ણવેલા બાબરના મૃત્યુ વિષે વાંચીશું તો જરૂર તેથી વધારે આશ્ચર્ય ઉપજ્યા વિના રહેશે નહિ. તેમાં એમ લખ્યું છે કે બ્યારે હુમાયુ માંદો પડ્યો અને તેની જીવવાની એકે આશા રહી નહિ ત્યારે બાબરે

પિતાનો પુત્ર જીવે તેટલા માટે પિતા મરવા તૈયાર થયો. તેણે હુમાયુની પથારીની ચારે બાજુએ ત્રણ ફેરા કરી તેની સાથે પરમેશ્વરની અંતઃકરણપૂર્વક પ્રાર્થના કરી. તે કરી રહ્યા પછી મ્હોટે અવાજે બોલ્યો કે “મેં તારૂં દુઃખ લઈ લીધુંછું” આ સંકલ્પના પ્રબલની પિતાના શરીરમાં અસર થવાથી પુત્રને જરા આરામ કદાચ પડવા લાગ્યો હશે, પણ એ વાત તો નિઃસંદેહ છે કે, તે દિવસથી હુમાયુ સાંજે થવા માંડ્યો, અને બાબરનામાં માંદગી પ્રસરવા લાગી, પણ આ મેં કહી બતાવેલી વાતને મુસલમાન લોક સાચી માનેછે. અને સામાન્ય રીતિએ જોતાં મને લાગે છે કે આપણે એમ પણ માનવું જોઈએ કે મનુષ્યના સંકલ્પનો પૂર્ણભાવે પ્રયોગ થાય. જે સામર્થ્ય પરમેશ્વરકનેથી, અર્થાત્ પ્રાર્થના સમયે પરમેશ્વરની સાથે થતા સમાગમને લીધે જે સામર્થ્ય મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાયછે તેથીજ વાસ્તવિક ધૈર્ય મનુષ્યનામાં આવેછે એમ હું માનુંછું. આવું ધૈર્ય જેનામાં હોયછે તેને માનસિક તાપ, સંકટ તથા નિર્દયતા એ ત્રણેમાંથી એકેય તેને ડગમગાવી શકતું નથી.

(વસંતતિલક.)

ન્યાયી અને અચલ નિશ્ચય પાળનારો,
ના, દુર્જનોઓ ડરિ દુષ્કૃતિ ધારનારો;
જીલમી નૃપોનાં ધમકી ડગવે શું તેને,
ચિત્તે ઠસ્યો અચલ નિશ્ચય એક જેને. ૫૯

જે આદ્રિઆટિકતણા જળને ઉછાળે,
જહાંગીરો હુકમચો ઓસ્ટર એક કાળે,
તેથી ડગે ન વર્ણો જોવથકી ડગેના,
રે છો કરે ભયદ ગર્જન વજ્ર જેના. ૬૦

ભૂગોળને પડવું હોયજ ને કદાપિ,
તો છો પડે અચલ નિશ્ચયિતો તથાપિ;

ભૂગોળના પતનના કડકાટ માંયે,
રે'શે ખડો અડર ક્ષોભવિના સદાયે.

૬૧

(થિયોડોર માર્ટિને હોરેસના ચોરસનું કરેલું ભાષાન્તર.)

આવા પ્રકારના ધૈર્યને હઠાવી નાંખે એવું કાંઈ છેજ નહિ,
પણ આવા પ્રકારનું ધૈર્ય સર્વને હઠાવી નાંખેછે.

આપણુ સર્વને ઉપયોગી કેટલાક શબ્દ બોલી હવે હું
મારું ભાષણ સમેટવા ઇચ્છુંહું. આપણે સત્ય વસ્તુ કયી
છે, તે સમજી શકિયે છિયે. મારે પ્રભુનો, ધર્મનો અને
અંતર્યામીનો ભય રાખી પણ ખીજા કોઈનો ભય રાખ્યા-
વિના અચળ, દૃઢ, સાત્વિક ધૈર્ય રાખી કેવળ શુદ્ધ ભાવથી,
મનથી, ઉત્સાહથી, અને આપણા સર્વ સામર્થ્યથી, તે પ્ર-
માણે સત્કૃત્ય કરવું જોઈયે. આપણે કેટલાક રિપુનો* પરા-
ભવ કરવાનો છે. જેવા કે અજ્ઞાન, ક્રોધ, પૌરુષ્ય, અહંકાર
અને દર્પ, એ એવા રિપુ છે કે, તે કદિ નિદ્રાવશ તો થ-
તાજ નથી. નિરંતર દેખરેખપૂર્વક ધૈર્ય, તથા કદિ પણ નરમ
પડી ન જાય એવા ઉત્સાહવડેજ તેમનો પરાભવ થાયછે.

ડાહાપણની સાથે આપણા ધૈર્યનો આપણે ઉપયોગ કરી
શકિયે એટલા મારે આપણે આપણા અંતઃકરણની પરીક્ષા
વારંવાર કરતાં રહેવું જોઈયે, પણ ઝાલેલો માર્ગ ખરો છે
એવી આપણી ખાતરી થાય તો પછી દૃઢ નિશ્ચયથી તેને
વળગી રહેવું જોઈયે.

આવી રીતે આત્મપરીક્ષા કરવાથી આપણી સમીપ વ-
સનારના મનમાં, આપણા જેવું આચરણ પાળવાની ઉલટ,
આપણે ઉત્પન્ન કરી શકિયે છિયે. જો આપણે સખળ હોઈશું,
તો તેઓ સખળ થશે. જો આપણે નખળા હોઈશું તો તેમને
હરકત થઈ પડશે. મને એમ પણ અહેશો રહેછે કે, અવિ-

* ભગવદ્ગીતામાં જણાવેલા અસુરી ગુણ.

ચાર તથા કમ અક્કલને લીધે આપણે જનસમૂહના આચરણને વારંવાર અનુસરિયે છિયે, અને દુષ્કૃત કરવામાં પણ આપણે તેને (જનસમૂહને) અનુસરિયે છિયે. અતિ ઉત્તમ રીતિએ આપણે પોતે વર્તી સત્ કૃત્ય કરવામાં અન્યને સહાયજીત થવાને બદલે મને એવો અંદેશો રહેછે કે, આપણા નિર્ણય તથા અંતઃકરણ (અંતર્યામી) સાથે વિચાર કરતાં દ્રુપિત ગણાતું કૃત્ય પણ કરવાને આપણું મન વારંવાર પ્રવૃત થાયછે. જે આમ હોય તો ધૈર્ય આપણો સ્પષ્ટ ધર્મ હોવા છતાં આપણે કાતર્યના અપરાધથી શું દોષિત નથી ? “બર્કનહેડ” નામનું વાહાણ બુડચું તે વખતે આપણે પોતેજ ત્યાં સૈનિક થઈને રહ્યા હોત અને પોતપોતાના સ્થાનક ઉપર હારોહાર ઉભા રહેવાની આપણા ઉપરી અધિકારીની આજ્ઞા માન્ય કરવાની ના પાડી હોત તો વાસ્તવિક રીતિએ જેતાં તે વખતે આપણે નામરદાઈતું કૃત્ય કર્યું તથા આપણો ધર્મ બળવવામાં કસૂર કરી એમ શું ન કેહેવાત ? કારણ કે આપણો અંતર્યામી તે આપણને આદેશકરનાર અધિકારી સમાન છે. અને આ વિદ્યાલય એક નૌકા સમાન છે; તે નૌકામાં આપણે નાવિક સમાન છિયે અને તેમાં પ્રત્યેકે પોતાનો ધર્મ બળવી નૌકાને બરાબર માર્ગે હંકારી તેને સહી સલામત બંદરને કિનારે પોંહોંચાડવાની છે, માટે આપણા માંહેના પ્રત્યેકના ઉપર આ આપણા વિદ્યાલયનું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી થોડા ઘણા પ્રમાણમાં રહેલીજ છે. અને આપણા માંહેનો હર કોઈ જે પોતાનો ધર્મ બળવવામાં કસૂર કરે તો તેથી વિદ્યાલયની ખરાબી થવાનો સંભવ રહેછે. માટે પરમેશ્વરનો ભય રાખી અને મનુષ્યવર્ગની વાણીનો ભય રાખ્યા વિના તમારો ધર્મ બળવ્યાં કરી તમારે બહાદુર અને દૃઢ થવાનો પ્રયત્ન કર્યાં કરવો જોઈયે. જે કૃત્યમાં તમે ભાગ લ્યો, અને જે તમે કોહો તેમાં અને તે સમયે એટલુંજ વિચારી જેવું કે હું જે કહું અથવા જે

કંઈકું તે ખરૂં છે કે નહિ? અને જો તમારો અંતર્યામી શાક્ષી પૂરે કે તે ખરૂં છે તો ગમે તેટલો પ્રતિરોધ થાય તેનો ભય ન રાખતાં તે ખરી વસ્તુ કેહેવી અને દઢતાથી કેહેવી. એમ કરવામાં તમારા કેટલાક સોબતિયો તમારી વિરુદ્ધ પણ થાય, કોઈ વાર મનુષ્યવર્ગની તમારા ઉપર અવકૃપા થાય પણ તે તમારે મનપર લેવું નહિ, અને તમારે અંત રાખ્યા કરવી અને બહાદુર થવું. કારણ કે પ્રભુ તમારા પક્ષમાં છે. જ્યાંલગણુ તમારો હેતુ પ્રમાણિક હોય, અને જ્યાંલગણુ તમે તમારા અંતર્યામીને અનુસરતા હો. અને યથાર્થ રીતે તેની પ્રેરણાનુસાર વર્તતા હો ત્યાંલગણુ લોક વાણીનો વિચાર મનમાં લાવવાની તમારે (કંઈપણુ) અગત્ય નથી. જે મનુષ્યનું અંતઃકરણ શુદ્ધ હોયછે, તે ભલી રીતે ધૈર્યવાન થઈ શકેછે; કારણ કે તેને કશાનો ભય રહેતો નથી, માટે જે ખરૂં હોય તે કરવું, અને ધૈર્ય રાખ્યાં કરવું. અર્થાત્ પરમેશ્વરના પરિમાણનેજ સમજી ગણવું. અને પરમેશ્વરની સાહાય્યવડે આપણા માંહેનો પ્રત્યેક પોતાના પરાશીને સાહાય્ય કરવાને, તથા તેના સદ્ ઉત્સાહમાં વૃદ્ધિ કરવાને, કંઈ પણ કરવા સમર્થ થશે. તેમજ આ ભવના કષ્ટસાધ્ય પ્રવાસનો માર્ગ, વધારે સુખસાધ્ય કરવાને કંઈપણુ કરવા સમર્થ થશે. અર્થાત્—

(વસંતતિલક.)

છિદ્રો નિવારણુ કરી, દઢ શ્રોણિ થાવા,
સંસારનું રણુ કુદી, પ્રભુધામ જવા;
અગ્રે પ્રવાસ કરવા, સ્થિરતા ધરાય,
ઉપાય કાંઈ પણુ એમ, કરી શકાય?*

૬૨

સમાપ્ત.

* માથુ આર્નદડનું રંગળી ચાંપવ.

